

تذکرہ قرآن

۱۷

بنی اسرائیل

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ، سابق سورہ — سورہ نحل — کی، جیسا کہ ہم پیچھے اشارہ کر آئے ہیں، تو ام سورہ ہے اس وجہ سے دونوں کے عمود میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، صرف تفصیل و اجمال کا فرق ہے۔ پچھلی سورہ میں جو باتیں اشارات کی شکل میں ہیں وہ اس سورہ میں نہایت واضح صورت میں آگئی ہیں۔ مثلاً۔

پچھلی سورہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے لیے دعوت اور انذار دونوں ہے لیکن جہاں تک بنی اسرائیل کا تعلق ہے بات صرف اشارات کی شکل میں ہے۔ اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے، ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں، یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اگر تم اس غرے میں مبتلا ہو کہ تم خدا کے محبوب اور چاہتے ہو تو یہ غرہ محض خود فریبی پر مبنی ہے، تمہاری اپنی تاریخ شاہد ہے کہ جب جب تم نے خدا سے بغاوت کی ہے تم پر مار بھی بڑی ہی سخت پڑی ہے۔ خدا کی رحمت کے مستحق تم اسی صورت میں ہوئے ہو جب تم نے توبہ اور اصلاح کی راہ اختیار کی ہے تو اگر اپنی بہبود چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی پیروی کرو جو اسی سیدھی راہ کی دعوت دے رہا ہے جو تورات کے دلیعے سے تم پر کھولی گئی تھی۔ ساتھ ہی معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے مشرکین مکہ اور بنی اسرائیل دونوں پر یہ حقیقت بھی واضح فرمائی گئی ہے کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں کی امانت خائنوں سے چھین کر اس نبی اُمی کے حوالہ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تو جس کو اپنی روش بدلنی ہے وہ بدلے ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔

قرآن جس فطری اور سیدھے طریقہ زندگی کی دعوت دے رہا ہے، پچھلی سورہ میں صرف، اس کی اساس کی طرف اجمالی اشارہ تھا۔ اوامر میں عدل، احسان اور قربت مندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حوالہ تھا اور منہیات میں فحشاء، منکر اور بخی کا۔ اس سورہ میں اس کی پوری تفصیل آگئی ہے۔ اس تفصیل سے تورات کے احکام عشرہ کے ساتھ اس کی مطابقت واضح ہوتی ہے۔ گویا انسانی فطرت اور قدیم آسمانی تعلیم دونوں ہم آہنگ ہیں اس وجہ سے قریش اگر اس سے بغاوت کرتے ہیں تو ان کی بھی شامت ہے اور اگر بنی اسرائیل اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو ان پر بھی خدا کی پھینکار ہے۔

پچھلی سورہ میں ہجرت کا ذکر بھی ہے لیکن اشارے کی شکل میں ہے۔ اس سورہ میں اس کا ذکر نہایت واضح طور پر ہوا ہے اور اس کے لیے جن تیاریوں کی ضرورت ہے ان کی ہدایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے

صحیحہ کو ایسے انداز میں دی گئی ہے جس سے یہ نمایاں ہو رہا ہے کہ اس کا وقت بہت قریب ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ سورہ ہجرت کے قریب زمانہ میں نازل ہوئی۔

سابقہ سورہ کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت واضح کرنے کے بعد اب ہم اس کے مطالب کا تجزیہ پیش کرتے ہیں تاکہ بالا جمال پوری سورہ نظر کے سامنے آجائے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

(۱) واقعہ معراج کی طرف اشارہ جس میں یہ حقیقت مضمون تھی کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں گھروں کی امانت خاندانوں اور بدعہدوں سے چھین کر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کی گئی۔ اب یہی ان مقدس گھروں اور ان کے اقدار و برکات کے وارث اور محافظ و امین ہوں گے اور ان کے قابضین — مشرکین قریش اور یہود — غمگین ۱۱ گھروں کی تولیت سے بے دخل کیے جائیں گے۔

(۲-۸) تاریخ نبی اسرائیل کی روشنی میں ان کے اس زعم کی تردید کہ وہ اللہ کے محبوب اور چیتے ہیں اس وجہ سے اب دنیا کی فتنہ سی پیشوائی ان کا اجارہ ہے۔ ان آیات میں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تمہیں خود تمہارے نبیوں کے ذریعہ سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم دو مرتبہ خدا سے لہذا ت اور زمین میں فساد مچاؤ گے اور دونوں مرتبہ خوب خوب پٹو گے۔ چنانچہ تمہاری تاریخ شاہد ہے کہ تم نے دو مرتبہ خدا سے لہذا ت کی اور دونوں ہی مرتبہ خوب پٹے مایک مرتبہ کلدانیوں کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ رومیوں کے ہاتھوں، تمہیں کلدانیوں کے شکنجہ سے نجات اس وقت ملی جب تم نے اپنے حالات کی اصلاح کی۔ اسی طرح اگر آئندہ بھی تم خدا کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو توبہ اور اپنے حالات کی اصلاح کرو۔ اس نبی امی کی دعوت نے تمہارے لیے توبہ اور اصلاح کی راہ کھول دی ہے۔

اگر سلامتی چاہتے ہو تو اس دعوت کو قبول کرو اور اس کی برکات میں حصہ دار بن جاؤ۔ اگر تم نے حسد میں مبتلا ہو کر اس نبی کی تکذیب کر دی اور تمہیں اللہ واجبۃً کے غرے میں مبتلا رہے تو یاد رکھو ہم کہیں چلے نہیں گئے ہیں، ہم تمہیں پھر اسی طرح پٹوائیں گے جس طرح اس سے پہلے پٹوا چکے ہیں۔

(۹-۲۱) مشرکین قریش اور نبی اسرائیل دونوں کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت کہ یہ قرآن فطرت کی اسی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جس کی طرف سابق انبیاء اور پچھلے صحیفوں نے رہنمائی کی ہے۔ ان کے لیے شہادت ہے جو اس کو قبول کر لیں اور ان کی شامت ہے جو اس کو رد کر دیں۔ ان لوگوں کی حالت پر افسوس جو اس دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے حسی معجزات اور عذاب کی نشانیاں مانگتے ہیں اور ان نشانوں کی طرف توجہ نہیں کرتے جو آفاق میں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور جن کی تفصیل اس کتاب میں بھی کر دی گئی ہے۔ یہ اپنے مغمور مہبودوں پر تکیہ کیسے بیٹھے ہیں حالانکہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انداز و تنبیہ کے بغیر عذاب نہیں بھیجتا۔ اب ان کو تنبیہ ہو چکی ہے، اگر انہوں نے اس تنبیہ

سیر فائدہ نہ اٹھایا تو آگے عذاب، ہی کا مرحلہ باقی ہے۔ ساتھ ہی عذاب کے بارے میں سنت الہی کی وضاحت کر دی گئی ہے۔

(۲۲-۲۹) قرآن جس طریق اقرم کی دعوت دے رہا ہے جن کی طرف سورہ نحل کی آیت ۹۰ میں اشارہ گزر چکا ہے اس کی تفصیل یہ تفصیل واضح کرتی ہے کہ تورات کے احکام عشرہ اور قرآن حکیم کی ان ہدایات میں پوری مطابقت ہے اور یہ عین انسانی فطرت کے موافق ہیں جن کے بغیر کوئی صالح معاشرہ وجود میں نہیں آسکتا اس وجہ سے نہ بنی اسرائیل کے لیے ان سے فرار کا کوئی جواز ہے نہ بنی اسمعیل کے لیے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح تک سب نے انہی باتوں کی تعلیم دی ہے۔

(۴۰-۵۲) مشرکین قریش کی قرآن سے بیزاری کے اصل سبب کی طرف اشارہ کہ وہ توحید اور آخرت پر ایمان نہیں لانا چاہتے اس وجہ سے جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ اس سے بدکتے اور پیغمبر پر طرح طرح کے فقرے چت کرتے ہیں حالانکہ ان مذہبوں باتوں کے دلائل اس قدر واضح ہیں کہ کوئی عاقل ان کا انکار نہیں کر سکتا۔

(۵۳-۵۵) یہ تین آیتیں اشلئے کلام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کی نوعیت کی ہیں۔ آپ کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اپنے صحابہ کو متنبہ کر دیں کہ دعوت کی اس گرما گرمی کے دور میں، تبلیغ حق کے جوش میں، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جو مخالفین کے لیے مزید اشتعال کا سبب بن جائے اور شیطان اسے فتنہ کا ذریعہ بنالے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہارا فرض صرف تبلیغ حق تک محدود ہے لوگوں کو مومن و مسلم بنادینا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ ہی جس کو چاہے گا ایمان کی توفیق دے گا اور جس کو چاہے گا اس سے محروم رکھے گا۔ آیت ۵۵ میں یہ حقیقت واضح فرمادی گئی کہ اللہ نے اپنے تمام نبیوں کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت بخشی ہے اس وجہ سے کسی کے لیے مطلق ترجیح و تفضیل کی بحث نہ چھیڑی جائے کہ وہ دہرہ فتنہ بن جائے۔

(۵۶-۵۷) التفات کی آیات بطور جملہ معترضہ تھیں۔ ان کے ختم ہونے کے بعد توحید کے اس مضمون کی تکمیل کر دی گئی جو اوپر سے چلا آ رہا تھا۔ مشرکین، فرشتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے۔ ان کی بابت فرمایا کہ خدا کا شریک ہونا تو الگ رہا وہ تو خود برابر خدا کے قرب اور اس کی رضا کے حصول کی جدوجہد میں سرگرم اور ہر وقت اس کے عذاب کے اندیشے سے لرزاں و ترساں ہیں۔

(۵۸-۶۰) مخالفین کے مطابق نشانہ عذاب کا جواب اور اس باب میں سنت الہی کا بیان۔

(۶۱-۶۵) مخالفین کے اعراض و انکار کے اصل سبب کی طرف اشارہ کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا تو انہوں نے نعمت کو شکر کے بجائے کفر و استکبار کا سبب بنالیا۔ اس معاملے میں انہوں نے ٹھیک ٹھیک ابلیس کے نقش قدم کی پیروی کی ہے اور ابلیس نے ان کے باب میں اپنا گمان بالکل سچ کر دکھایا۔

(۶۶-۷۲) نعمت پاکر انسان کے غرور و استکبار کی تشیل اور انہیں کھول کر زندگی بسر کرنے والوں اور انہیں بند

کر کے بھٹکنے والوں کے انجام کا بیان۔

(۷۳-۷۷) مخالفین کی مخالفت کے علی الرغم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ حق پر جے رہنے کی تاکید اور اس امر کا اعلان کہ اگر قریش نے تمہیں اس سرزمین سے نکال دیا تو پھر ان کو بھی یہاں زیادہ دیر تک ٹھکانا نصیب نہ ہوگا۔ نبی کی ہجرت کے باب میں سنت الہی کی وضاحت۔

(۷۸-۸۱) حصولِ مبروثات کے لیے نازک کاہتمام کی تاکید۔ قربِ ہجرت کی طرف اشارہ اور اس کے لیے دعا کی تلقین۔ ظاہری حالات کے علی الرغم غلبہ حق کی بشارت۔

(۸۲-۸۹) مخالفین کی حرام نصیبی پر اظہارِ انوس کہ وہ قرآنِ جسی نعمتِ عظمیٰ کی ناکدہی کر رہے ہیں حالانکہ ان کے لیے شفا اور رحمت ہے اور تمام جن و انس مل کر بھی اگر ایسی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے۔ ضنا و دی اور جبریل سے متعلق مخالفین کا ایک معترضانہ سوال اور اس کا حکمانہ جواب۔

(۹۰-۱۰۰) کفار کی طرف سے بعض معجزات کا مطالبہ اور ان کا جواب۔ ہدایت و ضلالت کے باب میں سنت الہی کی طرف اشارہ۔ قریش کے متکبرین کو یہ تنبیہ کہ تم خدا کے خزانِ نعمت کے ٹھیکے دار نہیں ہو کہ سمجھتے ہو کہ اگر نبوت کسی کو ملنے والی ہوتی تو تمہیں میں سے کسی کو ملتی۔ یہ اللہ کا فضل ہے اس نے جس کو چاہا دیا۔ (۱۰۱-۱۰۴) حضرت موسیٰ اور ان کے نو معجزات کا حوالہ۔ ان معجزات کے دیکھنے کے باوجود فرعون کی سرکشی اور اس کا انجام۔

(۱۰۵-۱۱۱) خاتمہ سورہ — قرآن یکسر حق ہے۔ رسول کی ذمہ داری صرف انذار و تبشیر ہے۔ قرآن کا بالذکر اترنا تعلیم کے پہلو سے ہے۔ جو بد بخت اس پر ایمان نہیں لارہے ہیں ان کو ان کے مال پر چھوڑو۔ جن کے اندر علم کی روشنی ہے وہ اس پر ایمان لارہے ہیں۔ اللہ اور جن سب خدا ہی کے نام ہیں۔ جو لوگ ان ناموں میں کوئی فرق کرتے اور ان کو بندے اعتراض بناتے ہیں، ان کے درپے نہ ہو۔ اس دین کی روح میانہ روی ہے اور اس میانہ روی کو اپنی عبادات میں ملحوظ رکھو اور اللہ کی حمد اور اس کی تکیہ میں سرگرم رہو۔

اس تجزیہ مطالب پر ایک نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ ایک معین عمود کے تحت کس طرح اس سورہ کی ہر کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے — اب ہم توفیق الہی کی دعا کے ساتھ سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاذْهَبْنَا اِتِبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَذْهَبْنَا اِتِبَاعَهُ۔

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ (۱۷)

مَكِّيَّةٌ ۱۱۱ آيَاتُهَا ۱۱۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی ایک شب مسجد حرام سے اس دور والی
مسجد تک جس کے ارد گرد کوہم نے برکت بخشی تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بیشک
سمیع و بصیر وہی ہے۔

۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیت کی وضاحت

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي
بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ① هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ②

سُبْحَنَ: جیسا کہ متعدد مواقع میں تصریح ہو چکی ہے، تنزیہ کا کلمہ ہے۔ یعنی اللہ کی ذات ہر نقصی
عیب سے پاک و منزہ ہے۔ اس کلمہ سے کلام کا آغاز اس موقع پر کیا جاتا ہے جہاں مقصود خدا کے باب میں
کسی سوئے ظن یا غلط فہمی کو رفع کرنا ہو۔ یہاں واقعہ معراج کی تمہید اس لفظ سے اس لیے اٹھائی ہے کہ یہ واقعہ
بھی خدا کے باب میں یہود اور مشرکین کے ایک بہت بڑے سوء ظن کو رفع کرنے والا تھا۔ یہ دونوں ہی گروہ ظلم
کے دین کے دو سب سے بڑے مرکزوں پر قابض تھے اور ان کو انھوں نے، ان کے بنیادی مقصد کے بالکل خلاف
ضمنی شرک و بت پرستی کا اڈا بلکہ جیسا کہ سیدنا مسیحؑ نے فرمایا ہے کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو چوروں کا بھٹ
بنادیا ہے، ان کو انھوں نے چوروں اور خائنوں کا بھٹ ہی بنا دیا تھا۔ یہ دونوں ہی مقدس گھر بالکل خائنوں اور

سُبْحَنَ تنزیہ
کا کلمہ ہے

بے ایمانوں کے تصرف میں تھے۔ اندر یہ ان میں اس طرح اپنی من مانی کر رہے تھے گویا ان گھروں کا اصل مالک
 کاؤں میں تیل ڈال کر اور انکھوں پر پٹی باندھے سو رہا ہے اور اب کبھی وہ اس کی خبر لینے کے لیے بیدار ہی نہیں
 ہوگا۔ معراج کا واقعہ جیسا کہ ہم نے پیچھے اشارہ کیا ہے، اس بات کی تمہید تھا، کہ اب ان گھروں کی امانت اس
 کے سپرد ہونے والی ہے جو ان کے اصل مقصد تعمیر کو پورا کرے گا اس وجہ سے اس کے بیان کا آغاز سُبَّانِ کے
 لفظ سے فرمایا اور آیت کے آخر میں اپنی صفات اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کا حوالہ دے کر یہ واضح فرمادیا کہ
 جو نادان خدا کو لغو ذلالت اندھا اور بہرا سمجھے بیٹھے تھے اب وہ اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھولیں۔ اب ان کی
 عدالت کا وقت آگیا ہے۔ حقیقی سمیع و بصیر خدا ہی ہے اور اب وہ اپنے کامل علم و خبر کی روشنی میں لوگوں
 کا انصاف کرے گا۔

اَسْرٰی یَعْبُدُہٗ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَسْرٰی کے معنی شب میں سفر کرنے کے ہیں اور جب 'ب' کے ذریعے سے یہ متعدی
 ہو جائے تو اس کے معنی شب میں کسی کو کہیں لے جانے کے ہیں۔ اگرچہ اس کے مفہوم میں شب میں نکلنے یا لے جانے
 کا مفہوم خود داخل ہے لیکن عام استعمال میں یہ لفظ کبھی کبھی اس مفہوم سے مجرور ہو جایا کرتا ہے اس وجہ سے 'یٰۤاَیُّہَا
 کی قید سے اس بات کو مؤکد کرنا مقصود ہے کہ یہ واقعہ شب ہی میں پیش آیا۔

یَعْبُدُہٗ میں 'عبد' سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس موقع پر حضور کے لیے اس لفظ کا استعمال
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کے غایت درجہ اختصاص، آپ کے ساتھ اللہ کی غایت درجہ محبت اور آپ کے کامل
 درجہ عبدیت کی دلیل ہے۔ گویا آپ کی ذات کسی اور تعریف و تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ لفظ عبد نے خود
 انگلی اٹھا کر ساری خدائی میں سے اس کو نمیز کر دیا جو اس لفظ کا حقیقی محل و مصداق ہے۔

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بُرُکْنَا حَوْلَہٗ مسجد حرام سے تو ظاہر ہے کہ
 خانہ کعبہ مراد ہے۔ یہی دوسری مسجد تو اس کا تعارف و وصف توں سے کرایا ہے۔ ایک اقصیٰ دوسری الَّذِیْ بُرُکْنَا
 حَوْلَہٗ۔ اقصیٰ کے معنی ہیں دور والی۔ یہ مسجد حرم مکہ کے باشندوں سے، جو اس کلام کے مخاطب، اول
 میں کم و بیش ۴۰ دن کی مسافت پر پرورش میں تھی اس وجہ سے اس کو اقصیٰ کی صفت سے موصوف فرمایا تاکہ ذہن
 آسانی سے اس کی طرف منتقل ہو سکے۔ پھر الَّذِیْ بُرُکْنَا حَوْلَہٗ کی صفت اس کے ساتھ لگا کر اس سرزمین کی طرف
 بھی اشارہ کر دیا جس میں یہ مسجد واقع ہے۔ یہ اس سرزمین کی روحانی اور مادی دونوں قسم کی زرخیزیوں کی طرف اشارہ
 ہے۔ قدیم صحیفوں میں اس سرزمین کو دودھ اور شہد کی سرزمین کہا گیا ہے۔ جو اس کی انتہائی زرخیزی کی تعبیر ہے۔
 روحانی برکات کے اعتبار سے اس کا جو درجہ تھا اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جتنے انبیاء کا
 مولود مدفن ہونے کا شرف اس سرزمین کو حاصل ہوا، کسی دوسرے علاقے کو حاصل نہیں ہوا۔

سہ مسجد اقصیٰ کی حالت کا اندازہ کرنے کے لیے تو حضرت یحییٰ کے الفاظ ہی کافی ہیں۔ اگر حرم ہر ایسی ہی حالت کا اندازہ کرنا ہو
 تو فرما ہی کی تفسیر سورہ ہب پر ایک نظر ڈال۔ یحییٰ کو البوب نے اس میں کیا اودھم مچا رکھی تھی۔

عبد ہے
 مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

مسجد حرام
 اور مسجد اقصیٰ
 سے مراد

مِنْ اٰیٰتِہٖ اِسْوَیْہٖ اِسْ سَفَرِکِ غایت بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے بندے کو معراج کے اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ اسلوب بیان کی یہ بگڑت ملحوظ رہے کہ اوپر کی بات غائب کے صیغہ سے بیان ہوئی سفر کی غایت ہے جو تعظیم شان پر دلیل ہے اور یہاں صیغہ تنکلم کا آگیا ہے جو التفات خاص کو ظاہر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تا کہ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ یہ نشانیاں کیا تھیں اس کا کوئی ذکر یہاں نہیں ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد وہ آثار و مشاہدہ اور برکات ہیں جن سے یہ دونوں ہی گھر مہمور تھے، مقصود ان کے دکھانے سے ظاہر ہے کہ یہی ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی واضح ہو جائے کہ اب یہ ساری امانت ناقدریوں اور بدعہدوں سے چھین کر آپ کے حوالے کی جانے والی ہے۔ گویا دعوت کے اس انتہائی مشکل دور میں آپ کو اللہ کی مدد و نصرت کی جو بشارت دی جا رہی تھی معراج کے اس سفر نے اس پر ایک مزید مہر تصدیق ثبت کر دی اور جو کچھ ہونے والا تھا وہ آپ کو دکھا بھی دیا گیا۔

رہا یہ سوال کہ یہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا روایات میں تو اس سوال کا جواب اسی سورہ نبی کی روایت میں آگے قرآن نے خود دے دیا ہے۔ فرمایا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الزُّمُرِيَآ اِلَّآ اَدْنٰی اَدْنٰی اَلْاَفْئٰتِ لِنَتَّسِبَ . ۶۰
اور ہم نے اس رویا کو جو ہم نے تمہیں دکھائی
لوگوں کے لیے قند ہی بنا دی۔

ظاہر ہے کہ یہاں جس رویا کی طرف اشارہ ہے اس سے اس رویا کے سوا کوئی اور رویا مراد لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کا ذکر آیت زیر بحث میں مِنْ اٰیٰتِہٖ اِسْوَیْہٖ اِسْ کے الفاظ سے ہوا ہے۔ لفظ اداۃ قرآن میں متعدد مقامات میں، رویا میں دکھانے کے لیے آیا بھی ہے اور مفسرین نے اس سے یہی رویا مراد بھی لی ہے اس وجہ سے اس کا رویا ہونا تو اپنی جگہ پر واضح بھی ہے اور مسلم بھی لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رویا کو خواب کے معنی میں لینا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ خواب تو خواب پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام کو جو رویا دکھائی جاتی ہے وہ رویائے صادقہ ہوتی ہے اس کے متعدد امتیازی پہلو ہیں جو ذہن میں رکھنے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رویائے صادقہ وحی الہی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو صادقہ اور رسولوں پر جس طرح فرشتے کے ذریعے سے کلام کی صورت میں اپنی وحی نازل فرماتا ہے اسی طرح کبھی رویا کی صورت میں بھی ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ یہ رویا نہایت واضح، غیر مبہم اور روشن صورت میں کُفِّلَتْ الْقُبْحُ ہوتی ہے جس پر نبی کو پورا شرح صدر اور اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز تشبیہ رنگ میں بھی ہوتی ہے تو اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر واضح فرمادیتا ہے۔

تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں واقعات و حقائق کا مشاہدہ کرنا مقصود ہو وہاں یہی ذریعہ نبی کے لیے زیادہ اطمینان بخش ہوتا ہے اس لیے کہ اس طرح واقعات کی پوری تفصیل مشاہدہ میں آجاتی ہے اور وہ صاف و حقائق

بھی مثل ہر کر سامنے آجاتے ہیں جو الفاظ کی گرفت میں مشکل ہی سے آتے ہیں۔

چوتھی چیز یہ ہے کہ رویا کا مشاہدہ چشم سر کے شاہدہ سے زیادہ قطعی، زیادہ وسیع اور اس سے ہزار ہا درجہ عمیق اور دردیں ہوتا ہے۔ آنکھ کو مغالطہ پیش آ سکتا ہے لیکن رویائے صادقہ مغالطہ سے پاک ہوتی ہے، آنکھ ایک، محدود دائرہ ہی میں دیکھ سکتی ہے لیکن رویا بیک وقت نہایت وسیع دائرہ پر محیط ہو جاتی ہے، آنکھ حقائق و معانی کے شاہدے سے قاصر ہے، اس کی رسائی مرئیات ہی تک محدود ہے۔ لیکن رویا معانی و حقائق اور انوار و تجلیات کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے تعالیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھنی چاہی لیکن وہ اس کی تاب نہ لاسکے۔ برعکس اس کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب، سراج میں جو شاہدے کرانے گئے وہ سب آپ نے کیے اور کہیں بھی آپ کی نگاہیں خیرہ نہیں ہوئیں۔

’إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ‘ کا موقع و محل اور پورا نوح کیا جا چکا ہے۔ اس کے اندر حصہ کا پہلو ہے۔ وہ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کہ حقیقی سمیع و بصیر خدا ہی ہے۔ اس کے سمع و بصر سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ اگر وہ کو اس میں سے کوئی حصہ ملا ہے تو وہ خدا ہی کا عطا کردہ اور نہایت محدود ہے۔ مقصود ان صفات کا حوالہ دینے سے، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، مشرکین قریش اور بنی اسرائیل دونوں کو متنبہ کرنا ہے کہ خدا کو اپنی کر توڑوں سے بے خبر نہ سمجھو، وہ ہر چیز کو دیکھ اور سن رہا ہے۔

۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۸-۲

آگے کی آیات میں یہود کے اس غرور پر ضرب لگائی گئی ہے کہ وہ اسرائیل کی اولاد اور خدا کے محبوب اور چہیتے ہیں اس وجہ سے مذہبی پیشوائی ان کا اجارہ ہے۔ یہود اپنے اس غرور کے سبب سے اول تو اپنے خاندان سے باہر کسی کی نبوت و رسالت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع ہی سے شدید مخالف تھے، پھر جب آپ نے شب، معراج کے مشاہدات بیان کیے اور وہ اللہ کے علم میں آئے تو ان کا پارہ اور چڑھ گیا کہ یہ لو، یہ شخص ہمارے نبیوں کی وراثت اور ہماری امامت کا بھی مدعی بن گیا۔ قرآن نے ان کے داغ سے یہ ہوا نکالنے کے لیے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا استحقاق کسی قوم کو بھی نسل و نسب کی بنا پر حاصل نہیں ہوتا بلکہ ایمان و عمل صالح کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔ اور اس پر خود انہی کی تاریخ کی شہادت پیش کی ہے کہ خود تمہارے صحیفوں میں ہے کہ تم دوم تہہ بڑے پیام پر خدا سے بغاوت کر دگے اور زمین میں فساد مچاؤ گے اور دونوں مرتبہ خدا تم پر اپنے سخت گیر بندے مسلط کر دے گا جو تمہارا کچھ نکال دیں گے۔ چنانچہ یہ پیشین گوئیاں حوت بصر پوری ہوئیں۔ جب تم نے اصلاح کی ہے خدا نے تم پر رحمت کی ہے اور جب تم نے فساد مچایا ہے خدا نے تم پر اپنے عذاب کے کوڑے برسائے ہیں۔ یہی مرحلہ اس وقت بھی تمہارے سامنے ہے۔ ہمارے رسول کی دعوت نے تمہارے لیے صلاح و فلاح کی

یہود کے

بکر و غرور

پر ضرب

را کھول دیا ہے۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول کر لی تو اس کی برکتوں میں برابر کے حصہ دار بنو گے اور اگر تم نے یہ دعوت رد کر دی تو یاد رکھو کہ تم کہیں چلے نہیں گئے ہیں، ہم پھر تمہاری اسی طرح خبر لیں گے جس طرح اس سے پہلے لے چکے ہیں۔ آیات تلاوت کیجیے۔

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ اَلَّا يَتَّخِذُوْا مِنْ دُونِيْ وَكِيلًا ۝۱ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝۲ وَقَضَيْنَا اِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِى الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۝۳ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهٖمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا اَلَنَّا اَوْ لٰى بُاسٍ شَدِيْدٍ فَجَآءُوْا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۝۴ ثُمَّ رَدَدْنَا اِلَيْكُمْ الْكُرْسٰى عَلَيْهِمْ وَاَمَدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرُ نَفِيْرًا ۝۵ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ وَاِنْ اَسَآءْتُمْ فَلَهَا فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْءَا وُجُوْهُكُمْ وَلِيَدْخُلُوْا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ۝۶ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ وَاِنْ عُدْتُمْ عَدُوْنَاْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝۷

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا کہ میرے سوا کسی کو معتمد نہ بنائیو، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا بیشک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ ۲-۳

اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلہ سے کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں

فساد مچاؤ گے اور بہت سہاڑاؤ گے۔ پس جب ان میں سے پہلی باریکی میعاد آجاتی ہے تو ہم تم پر اپنے نور اور بندے مسلط کر دیتے ہیں تو وہ گھروں میں گھس پڑے اور شدنی وعدہ پورا ہو کے رہا۔ پھر ہم نے تمہاری باری ان پر ٹٹائی اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کی اور تمہیں ایک کثیر التعداد جماعت بنا دیا۔ اگر تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے اور اگر برے کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب پھلی باری کی میعاد آجاتی ہے تو ہم تم پر اپنے نور اور بندے مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں گھس پڑیں جس طرح پہلی بار گھس پڑے تھے اور تاکہ جس چیز پر ان کا زور چلے اسے تہس نہس کر ڈالیں۔ کیا عجب کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے اور ہم نے جہنم کو تو کافروں کے لیے باڑا بنا ہی رکھا ہے۔ ۸-۴

۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ اَلَّا يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ ذُرِّیَّتٍۭا

مکین کے معنی کاہن اور معتمد کے اپنے معاملات اس کے حوالہ کر دیے جائیں۔

یہ آیت تہید ہے یہود کے اس بگاڑ اور فساد کے بیان کی جو آگے کی آیات میں آرہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے صحیفہ ہدایت بنایا جس میں صاف یہ ہدایت درج تھی کہ میرے سوا کسی کو کار ساز اور معتمد نہ بنائو۔ مقصود اس کا حوالہ دینے سے یہ واضح کرنا ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے اس اہتمام ہدایت کی کوئی قدر نہیں کی۔ اس کے معنی ہدایت کو پیٹھ پیچھ کر دیا اور شرک سے بچتے رہنے کی صریح ہدایت کے باوجود شرک کی نجاستوں اور آلودگیوں میں مبتلا ہوئے۔

کتاب کے ذکر کے بعد توحید کی تعلیم کا حوالہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہی چیز تمام تعلیمات دین کے لیے مرکز تعلق کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی پر تمام شریعت کی بنیاد بھی ہے اور اسی کے ساتھ وابستہ رہنے تک کوئی جماعت دین سے وابستہ بھی رہتی ہے۔ جہاں اس مرکز ثقل سے وابستگی کمزور ہوئی پھر بالذریعہ سارا دین غارت

ہم کے رہ جاتا ہے۔

یہ احتجاج بیان نہیں ہے کہ تورات توحید کی تعلیم سے بھری پڑی ہے۔ حوالے نقل کرنے میں طوالت ہوگی اس وجہ سے ہم صرف ایک حوالہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ خروج - ۲۰:۲ میں ہے۔

”خداوند تیرا خدا جو تجھے زمین مصر سے، غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں ہوں۔ میرے حضور تیرے لیے

دوسرا خدا نہ ہو۔ تو اپنے لیے کوئی صورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی

میں زمین کے نیچے سے مت بنا۔ تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر کیونکہ میں خداوند

تیرا خدا غیر خدا ہوں۔“

قرآن کے الفاظ ”لَا تَدْعُ دُونِي“ اور تورات کے الفاظ میرے حضور تیرے لیے دوسرا

خدا نہ ہو۔ میں کتنی مطابقت ہے لیکن ان واضح ہدایات کے باوجود یہود بار بار شرک و بت پرستی میں مبتلا ہوئے جس پر ان کے نبیوں نے نہایت درد انگیز الفاظ میں ماتم بھی کیا ہے اور یہود کو ملامت بھی کی ہے۔ سیدنا یسٰ نے تو یہود کو مخاطب کر کے یہاں تک فرما دیا کہ تو تو وہ ہے کہ تو نے پہلی شب میں چھٹا لایا؟

ذَرِكَةُ مَنْ حَمَلْنَا مَعَهُ نُوحٍ طَائِفَةً كَانُوا عِبَادًا مُشْرِكُونَ (۳) یعنی توحید کی اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو یہ یاد دلائی گئی تھی کہ اس بات کو ہمیشہ مستحضر رکھنا کہ قرآن باقیات الصالحات کی نسل سے ہو جن کو اللہ نے نوح کے ساتھ ان کی کشتی میں بچایا۔ نوح اللہ کے ایک شکر گزار بندے تھے تو تم بھی انہی کی طرح خدا کے شکر گزار اور اس کی توحید پر قائم رہنا ورنہ یاد رکھو کہ جس طرح اللہ نے قوم نوح کے وجود سے اس کے شرک کی پاداش میں، اپنی زمین کو پاک کر دیا اسی طرح تمہارے وجود سے بھی اپنی زمین کو پاک کر دے گا۔

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتَقْبُلَنَّ فِي الْأَرْضِ مَوْتَيْنِ وَلَتَعْلَمُنَّ عِلْمًا كَرِيمًا (۴)

”قَضَيْنَا“ کے بعد انہی کا صلہ عربیت کے قاعدے سے اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ”أَبْلَغْنَا“ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ مخدوف ہے۔ یعنی ہم نے فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔

”فِي الْكِتَابِ“ میں ”الکتاب“ کا لفظ یہاں تمام اسفار یہود پر مشتمل ہے۔ قرآن میں یہ لفظ تورات کے لیے بھی آیا ہے اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں کے لیے بھی۔ آیت میں یہود کے جن دو بڑے فسادات اور ان کے انجام کی خبر دی گئی ہے ان میں سے پہلے فساد اور اس کے عبرت انگیز انجام سے حضرت داؤد، یسعیاہ، یرمیاہ اور حزقی ایل علیہم السلام نے آگاہ فرمایا اور دوسرے فساد اور اس کے عواقب سے سیدنا یسٰ نے ڈرایا۔ فساد سے مراد جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں، خدا کی توحید اور اس کی شریعت سے بغاوت ہے۔ اس قسم کے فسادات سے یوں تو یہود کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے چنانچہ ایک فساد کی تفصیل سورہ بقرہ میں تابوت کے چھن جانے کے واقعہ سے متعلق بھی گزر چکی ہے لیکن

یہاں جن فسادات کا حوالہ ہے وہ ایسے فسادات ہیں کہ ان کے نتائج نے یہود کی پوری قوم کو ذلیل و پامال کر کے رکھ دیا۔ حضرت داؤدؑ نے پہلے فساد اور اس کے انجام کی جن نفلوں میں پیشین گوئی فرمائی تھی وہ یہ ہیں۔

انھوں نے (یعنی بنی اسرائیل نے) ان قوموں کو (یعنی مشرک قوموں کو) ہلاک نہ کیا، جیسا کہ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے تہوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے بلکہ انھوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا۔ اس لیے خدا کا تہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے (یعنی بنی اسرائیل سے) نفرت ہو گئی اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے۔

زبور باب ۱۰۷ آیات ۳۲-۴۱

دوسرے فساد کی پیشین گوئی کے سلسلہ میں سیدنا مسیحؑ کے الفاظ یہ ہیں۔

”میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرا یا نہ جائے۔“

متی باب ۲۴ آیت ۲

لوقا میں ہے۔

”اے یروشلم کی بیٹیو! میرے لیے نہ روؤ بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روؤ کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جب کہیں گے کہ مبارک ہیں بانجھیں اور وہ پیٹ جو نہ جئے اور وہ چھاتیوں جنھوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ پاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو اور بیٹیوں سے کہیں گے کہ ہمیں چھپاؤ۔“

باب ۲۴ آیات ۲۸-۳۰

آیت کے آخر میں نَحْنُ تَبْكُم مَوْتَيْنِ یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہیں۔ گویا پوری بات یوں ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلہ سے کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بہت سر اٹھاؤ گے اور ہم دونوں مرتبہ تم کو سخت سزا دیں گے۔ چونکہ یہ بات بالکل واضح بھی تھی نیز اس کی پوری تفصیل آگے والی آیات میں آ رہی تھی اس وجہ سے یہاں اس کو حذف فرما دیا۔

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ
الْمِیَّانِ وَكَانَ وَعْدُ مَفْعُولًا (۵)

’اِذَا‘ صرف مستقبل ہی کے لیے نہیں آتا بلکہ بیان عادت و سنت اور بعض اوقات تصویر حال کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں تصویر حال ہی کے لیے ہے۔ ہم نے ترجمے میں اس کو ملحوظ رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چنانچہ دیکھو لو جب پہلی بار کی ميعاد آ جاتی ہے تو ہم تعین اپنے عذاب کا مزہ اچکھانے کے

یہ اپنے زور آور بندوں کو ابھار کر تم پر مسلط کر دیتے ہیں جو تمہارے گھروں میں گھس پڑتے ہیں اور خدا کا شرف و عہدہ پورا ہو کے رہتا ہے۔

’بعد‘ کا صلہ جب ’غنی‘ کے ساتھ آئے تو وہ ابھارنے اور اکسٹنے کے ساتھ ساتھ مسلط کر دینے کے مفہیم پر بھی متفہم ہو جاتا ہے۔

’فَجَاءُ سُلَيْمُ بْنُ دَاوُدَ‘ یہ یہود کی انتہائی توہین و تذلیل کی تصویر ہے اس لیے کہ جب دشمن آنا یہود کی توہین زور آور ہو کہ وہ گھروں کے اندر گھس پڑے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ اس نے عزت و ناموس ہر چیز کو تاراج کر کے تزیل کی رکھ دیا۔ یہاں صرف اتنے ہی کے ذکر پر اکتفا فرمایا ہے اس لیے کہ ذلت کی تصویر کے لیے یہی کافی تھا لیکن تصویر آگے اس بات کا حوالہ بھی آئے گا کہ اس دشمن نے صرف گھروں میں گھسنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ مسجد اقصیٰ کی حرمت بھی پوری طرح برباد کی۔

یہ اشارہ بابل و نینوا کے بادشاہ بخت نصر یا نبوکدنصر کے حملہ کی طرف ہے جس نے ۵۸۶ قبل مسیح بخت نصر میں یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔
یہ بیاہ نبی نے اس کی پیشین گوئی یوں فرمائی تھی۔

”وَبِالْأَفْوَاجِ يُونِ الْكَلْبِ“ اس لیے کہ تم نے میری باتیں نہ سنیں دیکھ میں اتر کے مارے
گھراؤں کو اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکدنصر کو بلا بھیجوں گا۔

یہ بیاہ ۲۵ : ۸-۹

ان کے انداز کی مزید تفصیل سنئے۔

”میں ایسا کر دوں گا کہ ان کے درمیان خوشی کی آواز اور غم کی آواز، دلہے کی آواز دلہن کی آواز، چکل کی آواز اور چراغ کی روشنی باقی نہ رہے اور یہ ساری سر زمین ویرانہ اور جیرانی کا باعث ہو جائے گی اور یہ توہین ستر برس تک بابل کے بادشاہ کی غلامی کریں گی۔“

یہ بیاہ ۲۵ : ۹-۱۰

یہ بیاہ نبی کا فومہ سنئے۔

”خداوند نے صیہون کی بیٹی کو اپنے قہر کے ابرتے چھپا دیا۔ اس نے اسرائیل کے جہاں کو آسمان سے زمین پر چنگ دیا اور اپنے قہر کے دن اپنے پاؤں رکھنے کی کرسی کو یاد نہ کیا۔ خداوند نے یعقوب کے مارے مکانوں کو غارت کیا اور رحم نہ کیا۔ اس نے اپنے قہر میں یہوداہ کی بیٹی کے قلعوں کو ڈھا دیا۔ اس نے انھیں خاک کے برابر کر دیا۔ اس نے بادشاہت اور امیروں کو ناپاک کیا۔ اس نے اپنے قہر شدید میں اسرائیل کا ہر ایک سنگ بالکل کاٹ ڈالا۔“

یہ بیاہ کا فومہ ۲۴ : ۱۰-۱۲

آیت میں بخت نصر دیا نہ کہ نصر اور اس کی فوجوں کے لیے عِبَادًا اَوَّلٰی بَاسِ شَعْبِیْنِ (اپنے زور آور بندے) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ان کے دین اور تقویٰ کے اعتبار سے نہیں استعمال ہوئے ہیں بلکہ صرف اس حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں کہ انھوں نے خدا کے ارادہ کے اجراء و نفاذ کے لیے آمد و جارحہ کا کام دیا۔ یہ اگرچہ خود گندے تھے لیکن گندگی کے ایک بہت بڑے ڈھیر کو صاف کرنے میں انھوں نے مشیت الہی کی تنفیذ کی اس وجہ سے انھیں بھی فی الجملہ خدا سے نسبت حاصل ہو گئی۔ بنی اسرائیل کو غرہ تھا کہ نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاجِبَاءُہُمْ خدا کے محبوب اور چھپتے ہیں۔ خدا نے ان پر واضح کر دیا کہ جن چیزوں سے تم پٹے ہو وہ تو خدا کی نظروں میں کچھ وقعت رکھتے ہیں لیکن تم کوئی وقعت نہیں رکھتے۔

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَوْكَبَ عَلَيْهِمْ وَأَمْوَالُكُمْ بِأَمْوَالٍ دَبَّيْنًا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرُ نَفِيرًا (۶) ایک عرصہ کی غلامی اور بد حالی کے بعد بنی اسرائیل میں کچھ اصلاح حال کا جذبا بھرا نواز اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی طرف ترجہ فرمائی، ان کے مال و اولاد میں برکت دی اور تائید الہی ان کے لیے اس شکل میں ظاہر ہوئی کہ دارائے اول سائرس شاہ ایران نے ۵۳۹ ق م میں کلدانیوں کو شکست دے کر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا اور یہود کو جلا وطنی سے نجات دے کر وطن جانے اور اسے دوبارہ آباد کرنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد بنی اسرائیل کو از سر نو قاصد فرودغ حاصل ہوا۔

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنَّا لَا تُفْسِدُوْهُ فَذٰلِكَ اَسَاسُ فَلَہَا فَاِذَا جَاؤْهُمُ الْعَاثِرَةُ لَنَلْسُوْهُنَّ اُجُوْہَهُمْ وَلَنَلْسُنَّ حُلُوْلًا لِّسُجُنَّہُمْ کَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَنَلْسُنَّ مَآعِلًا تَشْرِیْطًا (۷)

مائیس کے..... الا یہ یعنی ایک طویل غلامی کے بعد یہ جو نجات حاصل ہوئی تھی اس باتوں پر کہ انہیں یہ دوسرے مضر تھا کہ اب اگر تم بھلائی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا نفع خود اپنے ہی کو پہنچاؤ گے اور اگر پھر وہی سرکشی کی روش اختیار کرو گے تو اس کا انجام بھی ویسا ہی بھگتو گے۔ یہ نوشتہ دیوار بھی موجود تھا اور اس سے تمہارے نبیوں نے بھی تمہیں اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا لیکن ہوا وہی جس کی پیشین گوئی پہلے ہو چکی تھی یعنی تم اسی طرح کے فساد میں پھر مبتلا ہو گئے جس طرح کے فساد میں پہلے مبتلا ہوئے تھے چنانچہ جب تمہاری سرکوبی کی دوسری میعاد آ جاتی ہے تو ہم تم پر اپنے دوسرے زور آور بندے مسلط کر دیتے ہیں تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ یہ بھی مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے وائے گھس گئے تھے اور تاکہ یہ ہر اس چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیں جس پر ان کا زور چلے۔

لَنَلْسُوْهُنَّ اُجُوْہَهُمْ سے پہلے لَعَنَّا اَعْمٰلَہُمْ عِبَادًا اَوَّلٰی بَاسِ شَعْبِیْنِ کے الفاظ محذوف ہیں۔ چونکہ اس کا قرینہ واضح تھا اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا اور لَنَلْسُوْهُنَّ اُجُوْہَهُمْ سے وہ اس کی طرف اٹکی اٹھا کر اشارہ کر رہا ہے۔

بائبل پٹری کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس تباہی کی طرف اشارہ ہے جو مشرق
میں رومی شاہنشاہ طیطاؤس (ٹائٹس) کے ہاتھوں یہود پر آئی، جس کی طرف حضرت یسوع نے اشارہ
فرمایا تھا۔

عَلَىٰ رُكُوعَاتٍ يَرُدُّكُمْ عَنْ عَدْتِكُمْ عَدَاوَةً كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ لِيُخْرِجَكُم مِّنْهَا وَلِيَذْلِبَ عَلَيْهِمُ الْكُفْرُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا يَصْتَبِرُونَ (۸)

خصم کا ٹھیک تر جہ باز اے جس میں بازوؤں کو بند کرتے ہیں۔

یہ ان یہود سے خطاب ہے جو ان آیات کے نزول کے وقت موجود اور قرآن کی مخالفت میں کفار نبی مہم کی
قریش کی ہنوائی و پشت پناہی کر رہے تھے۔ ان سے خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ یہود کیے
ہو چکا ہے وہ تمہیں نہ پایا جا چکا۔ اب اگر خیریت چاہتے ہو تو اس نبی امی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت، نجات
نے تمہارے لیے نجات کی جواہر کھولی ہے، اس کو اختیار کرو، اور اپنے مستقبل کو سنوار لو۔ اگر تم نے
توبہ اور اصلاح کی راہ اختیار کر لی تو خدا بھی تم پر رحم فرمائے گا اور اگر تم نے پھر اسی طرح کی حرکتیں کیں
جیسی کہ پہلے کرتے آئے ہو تو ہم بھی تمہاری اسی طرح خبر لیں گے جس طرح پہلے لے چکے ہیں اور یہ
یہ بھی یاد رکھو کہ اس دنیا میں جو ذلت و سرائی ہوئی ہے وہ تو ہوگی ہی۔ آگے تمہارے جیسے کافروں کے
لیے جہنم کا باز اے جس میں سارے کے سارے بھر دیے جائیں گے۔

اس آیت کے تفسیر لحاظ رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلے تو بات غائب کے صیغے سے فرمائی۔ پھر
"إِنَّ عَدُوَّكُمْ كَانَ فِيكُمْ" کا صیغہ آگیا۔ پہلے ٹکڑے میں بے پردائی کا انداز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
اگر تم یہ صحیح راہ اختیار کر لو گے تو اپنے ہی کو نفع پہنچاؤ گے اور اگر نہ اختیار کر دو گے تو اپنی ہی شامت
کو دعوت دو گے، خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ دوسرے ٹکڑے میں نہایت ہی سخت وعید ہے اس وجہ سے
اولیٰ تو متکلم کا صیغہ آیا جو تہدید و وعید کے لیے زیادہ موزوں ہے پھر اس میں ابہام و اجمال بھی ہے۔ یہ
تو بتایا کہ ہم لوں گے، یہ نہیں بتایا کہ ہم کس شکل میں لوں گے۔ یہ بات سمجھنے والوں کی سمجھ پر چھوڑ دی ہے
اور اس جملے کی ساری شدت اس ابہام کے اندر مضمر ہے۔

۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۹-۳۱

آگے کی آیات میں مشرکین قریش اور یہود دونوں کو اس قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے جو فطرت
کی اسی صراطِ مستقیم کی دعوت دے رہا ہے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے۔ اس دعوت پر ایمان لانے والوں
اور اس کی تکذیب کرنے والوں، دونوں کا انجام واضح فرما دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو ملامت کی گئی ہے جو آفاق
میں پھیلی ہوئی نشانیں اور قرآن کی واضح آیات سے آنکھیں بند کیے ہوئے عذاب کی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے

ہیں۔ اسی ذیل میں بالا جمال اس نعمت، الہی کی وضاحت کر دی گئی ہے جو تورات کو عذاب دینے کے سزا دے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ④ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑤ وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشِّرْدِ غَاوًا بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ⑥ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوُومَاتٍ آيَةً اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَهُ تَفْصِيلًا ⑦ وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّزَمْنِهِ لَظِيحٌ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ⑧ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ⑨ مَن اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ⑩ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ⑪ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ⑫ مَن كَانَ يَرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا

آیات

۲۱-۹

ع

مَدَّ حُوْدًا ۱۸ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّكُوْرًا ۱۹ كَلَّا تَبْذُوْهُوَ لَهٗٓ وَهُوَ لَاۤ اَمِنْ
عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ۲۰ اَنْظُرْ كَيْفَ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰۤى بَعْضٍ ۙ وَالْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ
تَفْضِيْلًا ۲۱

بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے اور ان ایمان والوں کو

ترجمہ آیات
۲۱-۹

جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور
جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا

ہے۔ ۹-۱۰

اور انسان بڑائی کا اس طرح طالب بنتا ہے جس طرح اس کو بھلائی کا طالب بننا چاہیے
اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، سو ہم نے رات
کی نشانی تو دھندلی کر دی اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کے
لیے کوشش کرو اور تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو اور ہم نے ہر چیز کی پوری پوری
تفصیل کر دی ہے۔ ۱۱-۱۲

اور ہم نے ہر انسان کا نصیب اس کے گلے کے ساتھ باندھ دیا ہے اور ہم قیامت کے
دن اس کے لیے ایک رجسٹر نکالیں گے جس کو وہ بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ لو، پڑھ لو اپنا اعمال نامہ!
آج تم خود ہی اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہو۔ جو ہدایت کی راہ چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے
ہدایت کی راہ چلتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی اوپر وبال لاتا ہے اور کوئی

جان کسی دوسری جان کا بوجھاٹھانے والی نہیں بنے گی اور ہم عذاب دینے والے نہیں تھے جب تک کسی رسول کو بھیج نہ لیں۔ ۱۳-۱۵

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوش حالوں کو امر کر دیتے ہیں تو وہ اس میں خوب اور ہم چاہتے ہیں۔ پس ان پر بات پوری ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو یکظم نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور زح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے کافی ہے۔ ۱۶-۱۷

جو دنیا ہی کا طالب بنتا ہے ہم اس کے لیے اسی میں جس قدر چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ خوار و رافدہ ہو کر داخل ہو گا۔ اور جو آخرت کا طالب بنتا ہے اور اس کے شایان شان کوشش بھی کرتا ہے اور وہ کومن بھی ہے تو درحقیقت یہی لوگ ہیں جن کی سعی مقبول ہوگی۔ ہم تیرے پروردگار کی بخشش سے ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی۔ اور تیرے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ دیکھو ہم نے ان کے ایک کو دوسرے پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت و درجات اور فضیلت کے اعتبار سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ۱۸-۲۱

۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

إِنَّ هَذِهِ الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۱-۹)

اَقْوَمُ کے معنی سیدھا اور مستقیم یعنی وہ راستہ جو ٹھیک فطرت اور عقل کے مطابق اور خدا تک پہنچنے اور کامیابی کے لیے ہے۔

یہ بنی اسرائیل اور مشرکین قریش دونوں کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت ہے کہ اگر خدا تمک پہنچا چاہتے ہو۔ یہ وہ مشرکین توحید پرچ کی دلدلیوں میں بھٹکنے کے بجائے اس راستہ کو اختیار کرو جس کی طرف قرآن بلا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کو آجہ کو قرآن پر عظیم کا خوش خبری دیتا ہے جو اس پر ایمان لاکر عمل صالح کی زندگی اختیار کریں۔ جو تک آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایمان لانے اور اس کے سبب سے اس قرآن کو بھی ٹھکرا رہے ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔

ذِيْنَحِ الْاِنْسَانِ بِالْاَشْرَدِ عَادًا بِالْخَيْرِ طَوَّكَاتِ الْاِنْسَانِ عَجُولًا (۱۱)

یہ حالت انہی مخالفین قرآن کی بیان ہوئی ہے جو اس پر ایمان لانے کے بجائے کسی نشانی عذاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ یہ مطالبہ چونکہ نہایت احقانہ اور خود ان کے حق میں نہایت مہلک تھا اس وجہ سے بات ان کے منہ پھیر کر عام الفاظ میں بانڈازتاً مسافت فرمادی گئی کہ انسان کا عجیب حال ہے کہ جس سرگرمی کے ساتھ اس کو ضرر کا طالب ہونا چاہیے اس سرگرمی کے ساتھ وہ اپنے لیے آفت اور تباہی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ مہلت جو ان لوگوں کو ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے اور اپنی زندگی کو نینا نے سنوارنے کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس عذاب ہی کو دیکھ لیں جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔

دَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَةً فَمَحْوُتًا آيَةً اللَّيْلِ دَجَعَلْنَا آيَةً الشَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْيُسَيْنِ وَالْحِسَابِ طَوَّكَاتِ شَيْءٍ فَمَضَلْنَا تَفْصِيلاً (۱۲)

اس آیت کے پہلے کلمے میں فَمَحْوُتًا آيَةً اللَّيْلِ کے بعد مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف ہیں جن پر بعد کے الفاظ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ روشنی ڈال رہے ہیں۔ یعنی ہم نے شب کو تاریک بنایا تاکہ تم اس میں راحت حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں خدا کے رزق و فضل کے طالب بنو۔

یہ عذاب کی نشانی مانگنے والوں کو آفاق کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر نشانی ہی مطلوب ہے عذاب کی توجہ کیا ضرور ہے کہ کوئی عذاب ہی کی نشانی آئے آخر یہ رات اور رات کے بعد دن کے طلوع کو کیوں نہیں دیکھتے نشانی کے کیا یہ کچھ کم نشانی ہے؟ رات آتی ہے تو تمہارے لیے راحت اور سکون کا بستر بچھا دیتی ہے جس میں تم دن کے عذابوں کے تھکے ماندے آرام کر کے از سر نو چاق و چوبند ہو جاتے ہو اسی لیے خدا نے اس کو تاریک اور پرسکون بنایا ہے۔ آفاق نشانیوں پھر دن آتا ہے جس میں تم تازہ دم ہو کر اپنی معاشی سرگرمیوں اور خدا کے رزق و فضل کی طلب میں سرگرم ہوتے ہو چنانچہ اسی لیے تمہارے پروردگار نے اس کو روشن بنایا ہے۔

وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْيُسَيْنِ وَالْحِسَابِ طَوَّكَاتِ شَيْءٍ فَمَضَلْنَا تَفْصِيلاً (۱۲) پانچویں اوقات کے ساتھ آمد و شد کا یہ ایک مزید فائدہ بتا دیا کہ اس طرح تم مہینوں اور سالوں کا حساب بھی معلوم کر لیتے ہو اور دوسرے حساب بھی جان لیتے ہو۔ اگر یہ روز و شب کا فرق نہ ہوتا تو آخر کسی چیز کے تعین کے لیے تم نشان اور علامت امتیاز کیس چیز کو ٹھہراؤ؟ دُكُلِ شَيْءٍ فَمَضَلْنَا تَفْصِيلاً یعنی آفاق کی ان نشانیوں کے علاوہ ہم نے تم پر یہ احسان بھی کیا ہے کہ

اپنی اس کتاب میں بھی ہر ضروری چیز کی تفصیل کر دی ہے تاکہ خود کرنے والے کے اطمینان کے لیے یہ کتاب ہی کافی ہو جائے۔

یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رات اور دن کی آمد شد سے جس حقیقت کی طرف، یاں تو جہ دلائی گئی ہے قرآن نے صرف اسی پر بس نہیں کیا ہے بلکہ دوسرے مقامات پر اس کے مزید پہلو واضح فرمائے ہیں مثلاً تضاد کے باوجود ان کے درمیان جو توافقی ہے اس سے ترجیح پر استدلال کیا ہے۔ رات کے بعد صبح کی آمد سے حشر و نشر کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان چیزوں کی تفصیل پیچھے بھی اس کتاب میں گزر چکی ہے اور آگے بھی ان کی تفصیل آئیں گی۔

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفٌ بِرَبِّهِ عُنُقُهُ وَنُفُخَ فِي سُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَتَبًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا
رَكْبَتَهُ كَفًى يَنْفَعُ الْيَوْمَ عَلَيْهِ حَبِيبًا (۱۲-۱۳)

’طائر‘ کے اصل معنی تو پرندہ ہے۔ کے ہیں لیکن اہل عرب پرندوں سے چونکہ فال بھی لیتے تھے اور اپنے زعم کے مطابق ان سے قسمت بھی معلوم کرتے تھے اس وجہ سے یہ لفظ قسمت، حظ اور نصیب کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کو تنبیہ ہے کہ اگر جلدی یا اپنے مزعوم شر کا دوش تقاضا کے بل پر چماتے ہوئے ہیں تو انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے ہر انسان کا نصیب اس کی گردن کے ساتھ لٹکا رکھا ہے جس نہ جو کچھ کیا ہوگا اس کی پوری تفصیل ایک کھلے ہوئے رجسٹر کا صورت میں اس کے سامنے موجود ہوگی اور ہم اس سے کہیں گے کہ تم اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو، تم اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہو، اس میں کسی اور کی دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حساب کے دن کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں بنے گا۔ ہر ایک کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے اور ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا۔

مِنْ اهْتَدَانِي فَلَا تَمَآيَهْتَدَانِي لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ ۖ وَلَا تَزِدُ دَارِنَا وَتَزِدُ
آخِرَى ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا (۱۵)

یہ اوپر کے مضمون ہی کی مزید وضاحت ہے کہ جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا اپنے ہی نفع کے لیے کہے گا اور جو گمراہی کی راہ چلے گا اس کا انجام خود ہی بھیگتے گا۔ کوئی دوسری جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ..... (الایۃ) یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جو قوموں پر عذاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اختیار فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے سے پہلے تمام محبت کے لیے اپنے رسول بھیجے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب کے لیے تم کیا جلدی مچاتے ہوئے ہو اس کا ایک مرحلہ تو طے ہو چکا کہ تمام محبت کے لیے خدا کا رسول تمہارے پاس آگیا۔ اب تو عذاب کے آنے میں صرف اتنی کسر باقی ہے کہ تم پر محبت تمام ہو جائے۔ تمہاری شامت ہی ہوگی اگر تم نے اس فرصت کے فائدہ نہ اٹھایا۔

وَأَمَّا إِذْ مَا اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ قُوتِيَّةَ أَمَرْنَا مُتَرَفِّعِيهَا فَفَقَّوْا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا
تَدْوِيرًا (۱۶)

’اُمَر‘ صرف حکم دینے ہی کے معنی میں نہیں آتا بلکہ لبا اوقات کسی کو ڈھیلہ چھوڑ دینے اور مہلت دے ’اُمَر‘ کا
دینے کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ آپ کسی شخص یا گروہ سے افہام و تفہیم کی کوشش کرنے کے بعد جب تنگ آ
جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اَفْعَلُوا مَا اَبَدْنَا لَكُمُ الْوَجْهَ، جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ بظاہر یہ امر ہی کا صیغہ استعمال
ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم احوال ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سرکش لوگوں پر اپنی رحمت تمام کر چکنے کے بعد
ان کو ڈھیلہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنا پیمانہ اچھی طرح سے بھر لیں۔

مُتَوَفِّينَ کسی قوم کے کھلتے پیتے خوش حال طبقہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ قوم کی باگ انہی کے ہاتھ میں ہوتی
ہے اس وجہ سے سنت الہی یہ رہی ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی دعوت اصلاح میں سب سے
پہلے اسی طبقہ کو خطاب کیا ہے۔ پھر جب اس طبقہ نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے نہ صرف ان کو مایوس کر
دیا ہے بلکہ ان کے قتل کے دہلے ہو گیا ہے تو نبی نے ہجرت فرمائی اور قوم عذاب الہی کی گرفت میں آگئی ہے۔
یہ عذاب کے معاملے میں سنت الہی کی مزید وضاحت ہے۔ فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے
ہیں تو اس کے خوش حالوں کو ڈھیلہ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس میں خوب کھل کر خدا کی نافرمانیاں اور بدستیاں کرتے
تھاں لکہ ان پر رحمت تمام ہو جاتی ہے اور ان کا پیمانہ بھر نہ رہتا ہے۔ پھر خدا ان کو پکڑ لے گا اور اس بستی کو تہ و بالا لکڑ
کے رکھ دیتا ہے۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادٍ خَبِيرًا بَصِيرًا (۱۷)

یہ اسی مذکورہ سنت الہی کی تائید میں پہلے تاریخ کا حوالہ ہے کہ نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا
ہے۔ مگر یہ لوگ دیدہ و عبرت رکھتے ہیں تو ان کے حالات سے سبق لیں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی ہے
کہ وہ تمہاری قوم کے سرکشوں کے جرائم سے بھی اچھی طرح باخبر ہے اور سارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ جب
وقت آجائے گا تو وہ ان کا فیصلہ کرنے میں بھی دیر نہیں لگائے گا۔

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ

يُصْلِحُهَا سَآءُ مَا صَدَحْنَا (۱۸)

’عَاجِلَةَ‘ آخرت کا مقابل لفظ ہے یعنی یہ دنیا اور اس کا نفع عاجل۔

یہ احوال کے باب میں سنت الہی بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ آخرت کو ایک علم نظر انداز کر کے صرف اسی
دنیا اور اس کے نفع عاجل کے طلب کار بنتے ہیں خدا ان کو بھی محروم نہیں کرتا بلکہ ان میں سے بھی جس کیلئے چاہتا ہے
اور جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ البتہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کا حصہ آخرت میں صرف
جہنم ہے جس میں وہ مذموم و مسرود ہو کر داخل ہوں گے۔

اس آیت میں مَنَّا تَأْمُرُ بِہِمْ تَرْبِیًّا کے الفاظ خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی دنیا طلبوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ جو شخص اس دنیا میں جتنا چاہے حاصل کرے بلکہ یہ معاملہ کلیۃً خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے جتنا پاتا ہے دیتا ہے۔

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ نَّآوِلُكَ كَانَ سَعْيُهُ مُغْنًوًا (۱۹)

یہ آخرت کے طلبگاروں اور مصل نامہ المرام کردہ کا بیان ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ آخرت کے طالب بنتے ہیں اور اس کے شایان شان کوشش بھی کرتے ہیں اور ان کے سینے ایمان سے بھی منور ہیں، وہ حقیقت یہی لوگ ہیں جن کی سعی خداوند مقبول ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ اس دنیا میں سے بھی جو کچھ ان کے لیے مقدر ہے پاتے ہیں اور آخرت نوزان کی کامیابی کا گھر ہے ہی۔

اس آیت میں بھی وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ کے الفاظ خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ آخرت صرف تمنا کرنے سے نہیں مل جائے گی، بلکہ اس کے لیے اس کے شایان شان کوشش بھی مطلوب ہے اور ساتھ ہی شکر کی ہر آمیزش سے پاک ایمان بھی۔ جب تک یہ دونوں چیزیں طلب آخرت کے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ تمنا لا حاصل ہی رہے گی۔

كَلَّا نَبْذُلُهُمْ قُلُوبًا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَآ تَدْرِيهِمْ عَطَاؤُنَا إِنَّهُمْ جَمْعًا قَلِيلٌ فَاعْلَمُوا (۲۰)

لفظ نکل، جب مختلف جماعتوں کے ذکر کے بعد اس طرح آئے جس طرح یہاں آیا ہے تو وہ معارف کے حکم میں ہر جگہ ہے۔ یعنی اس سے وہ جماعتیں مراد ہوتی ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب کی عطا و بخشش کا دھارہ مذکورہ دونوں گروہوں میں کبھی پر بھی بند نہیں۔ جو لوگ آخرت سے بالکل بے پروا رات دن دنیا ہی کی طلب میں سرگرم ہیں، ان کو بھی خدا اس دنیا میں سے جو کچھ ان کے لیے مقدر کر رکھا ہے، دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ تاکہ ان کی خدا فراموشی اور آخرت فراموشی کے جرم میں ان کو دنیا سے محروم کر دے۔ اسی طرح جو لوگ آخرت کے طالب بنتے ہیں خدا اس دنیا میں سے ان کا مقدر حصہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ تاکہ دنیا سے بے پروائی کے بہت سے ان کو دنیا سے محروم کر دے بلکہ ان کو اس دنیا میں سے بھی ان کا حصہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اپنی کوششوں کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اصل حقیقت یہ ہے تو آدمی اس فانی اور حقیر دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو آخرت کی ابدی اور لازوال نعمتوں سے کیوں محروم کرے۔ وہ راستہ کیوں نہ اختیار کرے جس پر چل کر آخرت کی ابدی نعمتوں کا بھی حق دار بنے اور اس دنیا میں سے بھی جو کچھ اس کے لیے مقدر ہے اس سے بہر مند ہو۔

اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبَرُ ۚ وَحَبِطَ ذَاكُم بِمَقْصُودٍ (۲۱)

یعنی دیکھو یہ حقیقت اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے کہ خدا ہی نے جس کو چاہا ہے زیادہ دیا ہے اور جس کو چاہا ہے کم دیا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جتنا چاہے حاصل کرے۔ اسی طرح آخرت میں بھی تمام اختیار خدا ہی کے ہاتھ میں ہوگا، وہی جس کو چاہے گا عزت دے گا اور جس کو چاہے گا ذلت دے گا، کبھی

دوسرے کو وہاں یہ زور و اثر حاصل نہیں ہو گا کہ وہ اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے۔ یہ آخرت اپنے درجات و مراتب کے لحاظ سے اس دنیا کے درجات و مراتب کے لحاظ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگی تو جس کو کوشش کرنی ہو وہ اس کے درجات و مراتب کا طالب بنے اور اس کے لیے کوشش کرے، اس دنیا کے پیچھے آخرت کو کہیں برباد کرے۔

۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۲۲-۳۹

اچھا آپ نے دیکھا کہ آیت ۹ میں یہ فرما کر کہ اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنُ يَهْدِيْكَ لِلْيُسْطٰى اَتَوْهُ..... الاية (یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا ہے) کلام کا رخ بعض دوسری متعلق باتوں کی طرف مڑ گیا تھا۔ اب پھر کلام اپنے اصل سلسلہ سے مربوط ہو گیا اور قرآن خدا تک پہنچنے کے جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کی وضاحت شروع ہو گئی۔ یہی راستہ فطرت اور عقل کا سیدھا راستہ ہے اور یہی اس عدل و احسان کی زندگی کو جو میں لاتا ہے جو خدا کو پسند ہے اور جس پر صالح معاشرہ اور صالح تمدن کی بنیاد ہے۔ یہاں سورہ نحل کی آیت ۹۰ ذہن میں پھر تازہ کر لیجیے جس میں قرآن کے اوامر اور منہیات کی اساسات واضح کی گئی ہیں۔ اس لیے کہ آگے کی آیات اکی اجمال کی شرح کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَيَنْهٰى عَنِ الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ..... الاية — آگے آیات کی تلاوت کیجیے۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُوْلًا ۝۲۲ وَ
قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۝۲۳
يَبْلُغْنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اَيُّ
وَلَا تَتَهَرَّهْمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۝۲۴ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ
الدُّنْيَا مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِيْ صَغِيْرًا ۝۲۵
رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ
لِلْاَوٰبِيْنَ غَفُوْرًا ۝۲۶ وَاَتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقُّهٗ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ
وَلَا تُبْذِرْ رِبًّا دِيْرًا ۝۲۷ اِنَّ الْمُبْذِرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ وَكَانَ
الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝۲۸ وَاَمَّا تَعْرِضُ عَنْهُمْ اَغْفَا رَحْمَةً مِّنْ

رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيِّسُورًا ۝ (۳۸) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً
إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ۝ (۳۹)
إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ
خَبِيرًا بَصِيرًا ۝ (۴۰) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا لَكُمْ نَحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا ۝ (۴۱) وَلَا تَقْرَبُوا
الرِّزْقَ إِنَّمَا كَانَ فَاخِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ (۴۲) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قَتَلَ مَطْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ (۴۳) وَلَا
تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ (۴۴) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ (۴۵) ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ (۴۶) وَلَا
تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ (۴۷) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ
لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝ (۴۸) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ
سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝ (۴۹) ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ
مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا
مَّدْحُورًا ۝ (۵۰)

۳۹۲

نہجیات
اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ کر کہ تو سزاوار مذمت اور دھتکارا ہو کر رہ جائے

اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے شریفانہ بات کہو اور ان کے لیے رحمدلانہ اطاعت کے بازو جھکا رکھو اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تمہارا رب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس سے خوب واقف ہے۔ اگر تم سعادت مند ہو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بڑا بخشش والا ہے۔ ۲۳-۲۵

اور تم قرابت دار کو اس کا حق دواؤ، مسکین اور مسافر کو بھی اور مال کو اللہ تلے نہ اڑاؤ۔ اللہ تلے اڑا دینے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اور اگر تمہیں اپنے رب کے فضل کے انتظار میں، جس کے تم متوقع ہو، ان سے اعراض کرنا پڑ جائے تو تم ان سے نرمی کی بات کہو۔ وہ اور نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا ہی چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور درانداز ہو کر بیٹھ رہو۔ بے شک تمہارا رب ہی ہے جو رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہی اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ ۲۶-۳۰

اور تم اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم ہی ان کو بھی مذاق دیتے ہیں اور تم کو بھی بے شک ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اور زنا کے پاس بھی نہ پھسکو۔ کیونکہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور نہایت بری راہ ہے۔ اور جس جان کو خدا نے محترم ٹھہرایا اس کو قتل مت کرو مگر حق پر اور جو ظلم قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا تو وہ قتل میں حدود سے تجاوز نہ کرے۔ کیونکہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ اور تقیم کے مال کے پاس بھی نہ پھسکو مگر اس طریقہ سے جو اس کے حق میں

بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بختگی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کر دے کیونکہ عہد کی پرکھ ہوتی ہے۔ اور جب تم ناپوتو ناپ پوری رکھو اور وزن صحیح ترانہ سے کرو۔ یہی بہتر اور آل کا رکے اعتبار سے خوب تر ہے اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے درپے نہ ہو اگر وہ کیونکہ کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک چیز کی پرکھ ہوتی ہے اور زمین میں اگر کڑ نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پھاڑوں کے طول کو پہنچ سکتے ہو۔ ان ساری باتوں کی برائی تمہارے رب کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ ۳۸-۳۱

یہ ان باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے حکمت میں سے تمہاری طرف وحی کی ہیں اور خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہ کرو کہ تم ملاست زودہ اور زاندہ ہو کہ جنہم میں جہنمک دیے جاؤ۔ ۳۹

تورات کے احکام عشرہ
سے تورات میں کم و بیش یہی باتیں ہیں جن انداز میں کہی گئی ہیں ان سے واقف رہنا بھی فائدہ سے خالی نہیں ہوگا اس وجہ سے ہم اس کا مفیدی حصہ یہاں نقل کیے دیتے ہیں۔

”پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے اور تم میرے سینوں کو مانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے فریچے گزراؤ تو ان کو اس طرح گزراؤ کہ تم مقبول ہو۔“

اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اسے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا۔ اور تو اپنے انگو رستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگو رستان کے گرے جو مے دانوں کو جمع کرنا، ان کو غریبوں اور مسکینوں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چودی نہ کرنا اور نہ دغا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا نہ اسے لوٹنا۔ مزدور کی مزدور کا تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ تو برے کو نہ کوٹنا اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھانے کی چیز کو دھرنا بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں (باقی اگلے صفحہ پر)

۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْتُومًا (۲۲)

ہم متعدد مقامات میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ واحد کا خطاب بسا اوقات جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ اس صورت میں گویا جماعت کا ایک ایک شخص فرداً فرداً مخاطب ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورت ہے۔ چنانچہ پیرچ پیرچ میں خطاب کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو گیا ہے جس سے خطاب کی اصل نوعیت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس پیرچ میں اگر کہیں خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے تو وہ جماعت کے اہم کی حیثیت سے ہوا ہے اس کی حیثیت شخصی خطاب کی نہیں ہے۔ 'فَقْعُدْ' یہاں اس مفہوم میں آیا ہے جس مفہوم میں افعال ناقصہ مثلاً 'تَشْكُونَ'، 'تَقْصِبُونَ' وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی بیچشم ہو بیٹھ رہے، اس مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بیٹھنے کا مفہوم کے معروف مفہوم سے یہ لفظ مجرور ہو جاتا ہے۔

قرآن جس عدل یا طریق اقوام کی تعلیم دیتا ہے یہ اس کی بنیادی دفعہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ خانی، مالک، رازق صرف خدا ہے تو اس کے حقوق اور اس کی خدائی میں کسی اور کو سا بھی بنانا عدل کے خلاف اور بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر قرآن میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔

'فَقْعُدْ مَذْمُومًا مَّخْتُومًا' یہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانے کا انجام بیان ہوا ہے اور 'تَقْعُدْ' خدا کا شریک کا طرف 'يَوْمَ الْقِيَمَةِ' یہاں مذکور ہے۔ یعنی اگر خدا کے ساتھ اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک بناؤ گے تو قیامت کے روز نرا نرا مذمت اور محذول ہو کر رہ جاؤ گے۔ تم خود اپنی بدبختی کے ذمہ دار ہو گے اور تمہارے مزاج پر شر کا دھندلہ ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا بلکہ وہ بھی تم پر لعنت اور نفرت کریں گے۔

وَقَضَىٰ رَبِّي وَأَنِّي غَبَرَةٌ ۖ إِلَٰهًا لَا يَأْتِيهِ الْمَوْتُ ۚ لَئِمَّا يُبْلَغُونَ إِلَيْنَا إِنَّا كَوْنًا ۚ (۲۳)

یعنی یہ خدا ہی کا کام ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس کے حقوق میں کوئی شریک ہے یا نہیں ہے سو اس کا فیصلہ خدا کے بعد ہے یہ ہے کہ اس کے سوا تم کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ خدا کے بعد سب سے بڑا حق ہو سکتا ہے تو والدین کا اپنی اولاد پر بڑا حق والدین کا

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) خداوند ہوں۔ تم فیصلہ میں نہ راستی نہ کرنا۔ نہ تو تو غریب کی رعایت کرنا نہ بھلے کوئی

کا لحاظ بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہم سایہ کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لڑاپن نہ کرتے

پھرنا اور نہ اپنے ہم سایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا، میں خداوند ہوں۔ تو اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا

..... تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا بلکہ اپنے ہم سایہ

سے اپنی مانند محبت کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میری شریعتوں کو ماننا۔

احبار باب ۱۹

ہو سکتا ہے اس لیے کہ ان کی پیدائش اور پرورش و پرداخت کا وہ ذریعہ بنتے ہیں لیکن ان کا حق بھی اللہ نے یہ نہیں قرار دیا کہ وہ اس کی عبادت میں شریک ٹھہرائے جائیں بلکہ ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اِحْسَانُ یہاں فعل محذوف ہے۔ مفعول مطلق ہے اس وجہ سے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کے ساتھ نہایت بہتر سلوک کیا جائے۔ یہاں سیاق کلام سے یہ بات آپ سے آپ نکلی کہ اگر عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کا کوئی ادنیٰ گنجائش بھی ہوتی تو اس کے حق دار والدین ہو سکتے تھے لیکن جب خدا نے ان کو بھی شریک نہیں کیا، ان کو صرف احسان ہی کا حقدار ٹھہرایا تو تا بدیگراں چہ رسد!

لَا يَتَّبِعَنَّ عِبَادَكَ الْكَافِرَ أَحَدُ هُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقْعَلْ لَهُمَا آيَةً وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

’اُت‘ دل کی بیزاری کے اظہار کا کلمہ ہے اور نہرو کے معنی ڈانٹنے اور جھڑکنے کے ہیں۔ اور جس احسان کا حکم ہے یہ اس کی وضاحت ہے کہ اگر ان باپ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو نہ ان کے خلاف دل میں کوئی بیزاری پیدا ہونے پائے اور نہ زبان سے ان کے سامنے کوئی کلمہ سوء ادب کا نکلے بلکہ جب بھی ان سے بات کرنے کا موقع آئے شریفانہ اور سعادت مندانہ بات کرو اور ان کی دلکاری و تسلی کرتے رہو۔

آیت میں بڑھاپے تک پہنچ جانے کا حالہ محض اس لیے دیا گیا ہے کہ بچہ زمانہ ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کو ان باپ بوجھ محسوس ہوتے ہیں جو ان کی ان قربانیوں اور جاں فشانیوں کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے ان کے لیے بچپن میں کی ہوتی ہیں۔ سعادت مندانہ اولاد تو اس بات کو یاد رکھتی ہے کہ جس طرح کبھی ایک مضغہ گوشت کی صورت میں تجھ کو اپنے والدین کی گود میں ڈالا گیا تھا اسی طرح اب میرے والدین بڑیوں کے ایک ڈھانچے کا حصہ ہیں میرے چلنے کیے گئے ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دوں لیکن ہر شخص اس بات کو یاد نہیں رکھتا۔ یہ اسی بات کی یاد دہانی ہے۔ ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ والدین ہر دور میں محبت، تعظیم اور احسان کے حق دار ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں محفوظ رہے کہ اوپر والی آیت میں جس طرح سب سے بڑے عدل کا ذکر آیا ہے اسی طرح اس آیت میں سب سے بڑے احسان کا ذکر ہے جو قرآنی تعلیمات میں دوسری اساسی تعلیم کا درجہ رکھتا ہے۔

وَإِنْ خِفَضَ لَهُمَا جَنَاحُ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْتَ لِيْهِمَا كَمَا رَبَّيْنِيْ صَغِيرًا (۲۴)

’ذَل‘ کے معنی اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں۔ اس کے لیے ’جَنَاحُ‘ کا استعارہ ہے میں یہ تبلیغ منہر ہے کہ تمہارے والدین نے تمہارے بچپن میں تمہیں اس طرح اپنے بازوؤں کے نیچے چھپائے رکھا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتے رکھتا ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ ان کے بڑھاپے میں تم بھی انہیں اپنی اطاعت و محبت کے بازوؤں کے نیچے چھپائے رکھو۔ اس اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ’رَحْمَةُ‘ کی تفسیر اس کے منبع اور محرک کا پتہ دیتی ہے کہ یہ اطاعت و فرمانبرداری تمام تر مہر و محبت اور شفقت و رحمت پر مبنی ہو، اس میں کسی

والدین کا حق احسان

والدین کا حق فرمانبرداری خدمت

اور جذبہ کو دخل نہ ہوا اس لیے کہ ان کی شفقت و محبت کا حق اگر کچھ ادا ہو سکتا ہے تو ہر محبت کے جذبہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ بغیر اس جذبے کے کوئی شخص والدین کا حق ان کے بڑھاپے میں ادا نہیں کر سکتا۔

وَقَدْ دَبَّ اَرْحَمُهُمَا ..... الْاَيْمَةُ خُدُوتِ، و محبت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنے کی والدین کے لیے ہدایت ہوئی کہ اے میرے رب جس طرح شفقت و محبت کے ساتھ انھوں نے بچپن میں مجھے پالا اسی طرح اس دعا کا حق بڑھاپے میں تو ان پر انہی محبت و رحمت نازل فرما۔ یہ دعا والدین کا حق بھی ہے اس میں اس حق کی یاد دہانی بھی ہے جو والدین سے متعلق اولاد پر عائد ہوتا ہے اور یہ اس جذبہ محبت کی تحرک بھی ہے جو والدین کے ساتھ سلوک کے معاملے میں مطلوب ہے۔

رَبِّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلّٰعٰلَمِيْنَ عَفُوًّا (۲۵)

بڑھاپے میں والدین کی خدمت و محبت اس طرح کرنا جس طرح قرآن نے ہدایت فرمائی ہے کوئی آسان باری والدین کے لیے نہیں ہے۔ اس میں صرف ظاہری اطاعت ہی مطلوب نہیں ہے بلکہ پاکیزہ قلبی جذبہ محبت اور دلی لگاؤ بھی مطلوب دلی محبت اور ہے۔ اس کی اس مشکل کی وجہ سے قرآن نے یہ وضاحت بھی فرمادی کہ اصل مطلوب دلی محبت اور کامل سعادت کا کاں سبب ہے۔ اگر یہ چیز موجود ہے تو خدا دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اس کے ہوتے اگر کوئی چھوٹی موٹی اتفاق کو تاہی صادر ہو گئی تو اس کی تلافی تو یہ اور درجہ الی اللہ سے ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اپنی اس طرح کی کوتاہیوں پر برابر اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔

وَاَتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّهُ وَاُتِ السَّبِيْلُ وَلَا تُبْسِطُوْا اَيْدِيَكُمْ اِلَآ الْمُبْدِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانُ الشَّيْطٰنِ ذٰلِكَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا (۲۶-۲۷)

عدل اور احسان کے حکم کے بعد قرآنی احکام کی تیسری اساسی چیز ایتانے ذی القربی یعنی عزیزوں اور قرابت داروں کی خدمت ہے۔ اب یہ اس کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ قرابت دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر صاحب مال کے مال میں اس کے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کا بھی حق ہے۔ یہاں لفظ حق کا استعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ محض اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری حق واجب کی ہے جس کی ادائیگی صاحب مال پر لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص اس حق کو ادا نہ کرے گا تو وہ عند اللہ غصب حقوق کا مجرم ٹھہرے گا۔ قرابت دار کے بعد دو سرا درجہ مسکین کا ہے۔ قرابت دار تو مجرد قرابت کی بنا پر حق دار بن جاتا ہے لیکن مسکین کو اس کی مسکینی حق دار بناتی ہے۔ اگر کوئی قرابت دار مسکین بھی ہو تو اس کا حق دہرا ہو جائے گا۔ قرابت دار کے بعد مٹا مسکین کا ذکر اسلامی معاشرے میں مسکین کے درجے اور مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ مسکین کے بعد ابن السبیل یعنی مسافر کا حق ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ مسافر صرف مسافر ہونے کی بنا پر حق دار بنتا ہے اس کا مسکین ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ اس کے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس امر میں شبہ نہیں ہے کہ حالت سفر بجائے خود ایسی چیز ہے جو عام حالات میں آدمی کو دوسروں کی مدد

کا محتاج بنا دیتی ہے اگرچہ وہ فقہی مفہوم میں سکین کے حکم میں نہ آتا ہو۔

اعتماد و کفایت شعار کا ہایت

فَلَا تُبَيِّنْ دِينَ جَا ظَاهِرَہِ کہ جب ہر صاحب مال کے مال میں دوسروں کے بھی حقوق ہوئے تو اس کو اتنے تلے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ پھر تو اس کے لیے صحیح رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ اعتیاد و اعتماد اور کفایت شعار کے ساتھ اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرے اور بقیہ مال کے معاملے میں وہ اپنے آپ کو دوسرے حق داروں کا امین سمجھے اور اس امانت کو نہایت احتیاط کے ساتھ ادا کرے۔ جو شخص اپنی ضروریات کے معاملے میں محتاط اور کفایت شعار نہیں ہوگا اس کو اپنے ہی حقوق پورے کرنے سے فرصت نہیں ہوگی تو وہ دوسروں کے حقوق کہاں سے ادا کر پائے گا۔

اِنَّ النَّبِيَّ دِيْنًا كَاَنُ اِخْوَانُ الشَّيْطٰنِ..... الْاَيَةُ فرمایا کہ جو لوگ فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ جن لوگوں کو اللہ اپنی نعمت دیتا ہے اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمت کے شکر گزار ہوں اور اس کو انہی کاموں پر صرف کریں جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے موجب ہوں لیکن شیطان ان کو درغلا کر اپنی راہ پر لگا لیتا ہے اور خدا کا بخشا ہوا مال ان سے ان کا ہوں پر خرچ کرتا ہے جو ان کو خدا سے دور سے دور تر اور شیطان سے قریب سے قریب تر کر دیں۔

مَا تَعْلَمُوْنَ عَنْهُمْ اَتَتَّبِعُوْنَ حِمٰیَةً مِّنْ دِيْنِكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّعْسُوْرًا (۲۸)

یہ اس حالت کے لیے ہدایت ہے جب کہ بروقت کوئی شخص اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ اوپر بیان کیے ہوئے حقوق ادا کر سکے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے حالات ایسے ہوں کہ مذکورہ حق داروں میں سے کسی کی امداد سے تمہیں مجبوراً اعراض ہی کرنا پڑ جائے اور تمہیں توقع ہو کہ مستقبل قریب میں تمہارے حالات درست ہو جائیں گے اور تم اس کی مدد کر سکو گے تو اس سے دلداری اور ہمدردی کی بات کرو اور آئندہ کے لیے اچھے وعدے کے ساتھ اس کو رخصت کرو۔

وَلَا تَعْلَمُ يَدَا مَمْلُوْكَةٍ اَنِ عُنُقُكَ وَلَا تَبْطِطُهَا كُلُّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْضُوْرًا (۲۹)

ہاتھ کو گردن سے باندھ لینا، تعبیر ہے انتہائی بخل اور رخصت کی اور ہاتھ کو بالکل کھلا چھوڑ دینا تعبیر ہے اسراف و تبذیر کی۔

ادھر آیات ۲۶-۲۷ میں اسراف و تبذیر کی جو ممانعت وارد ہوئی ہے اس کے باب میں غلط فہمی سے بچنے کے لیے یہ صحیح نقطہ اعتدال کی وضاحت فرمادی کہ غنائے الہی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کے معاملے میں بالکل ہی بخیل و خسیس بن کر رہ جائے بلکہ صرف یہ مطلوب ہے کہ وہ اعتدال و کفایت، شعار کی کارروائی کرتا ہو کہ وہ اپنے ہاتھ بالکل باندھ ہی لے، نہ ان کو بالکل کھلا ہی چھوڑ دے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے۔ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْضُوْرًا یہاں تَقْعُدَ اسی مفہوم میں ہے جن مفہوم میں آیت ۲۲ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے ہاتھ بالکل ہی کھلے ہوئے چھوڑ دو گے تو بالآخر

اس کا نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ دوسروں کے حقوق کے معاملے میں نژاد پرستی، ابھی ٹھہرے اور ادائے حقوق سے قاصر و رمانہ بھی ہو کر رہ جائے گی۔

إِنَّ إِلَٰهَكُمْ يَحْيَىٰ ۚ إِلَٰهٌ لَّا يَمُوتُ ۚ يَسْأَلُكُمْ فِي الدِّينِ ۚ إِنَّكُمْ أَنتُمْ كَانْتُمْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ خَشِيعَةً ۚ (۳۰)

یہاں یحییٰ کے بعد بھی یسئیس آتا ہے جو وضاحت قرینہ کی بنا پر حذف کر دیا گیا ہے۔

اد پر والی آیت میں یہ جو فرمایا ہے کہ اور نہ تم اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باغز رکھو، یہ آیت اسی کی رزق کی تنگی و وضاحت میں ہے کہ رزق کی تنگی و کشادگی کا انحصار آدمی کی اپنی تدبیروں پر نہیں ہے بلکہ یہ تمام تر خدا کی حکمت و کشادگی و کشادگی پر منحصر ہے۔ وہ اپنے بندوں کے مال سے اچھی طرح باخبر اور ان کا نگران و نگہبان ہے۔ وہ اپنی شہادت کی حکمت کے تحت جس کے لیے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بندے کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ احتیاط و اعتدال کے ساتھ اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اس نقطہ اعتدال سے منحرف ہو، خواہ وہ کسی سمت میں ہو۔

فَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۚ خَشِيعَةً ۚ اِمْلَاقٌ طَعْنٌ ۚ نَذَرٌ ۚ وَآيَاكُمْ طَرَانٌ ۚ تَلَاهُ ۚ كَانَتْ خَطَا ۚ كَبِيرًا ۚ (۳۱)

املاق کے معنی مغسلی اور ناداری کے ہیں۔

یہ بات اور والی بات بھی پر متفرق ہے۔ یعنی جب اصل حقیقت یہ ہے کہ اصل رزق خدا ہی ہے تو کسی دوسرے کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ کسی دوسری جان کو اس اندیشہ سے ہلاک کر دے کہ وہ کھائے گا یا عرب جاہلیت میں لوگوں کو زندہ درگور کر دینے کی جو سنگ دلانہ رسم جاری تھی اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت کوئی کماؤ فرد تو ہے نہیں تو لوگوں کی پرورش کا بوجھ کیوں اٹھایا جائے۔ قرآن نے اس سنگ دلانہ جرم کے اصل محرک پر ضرب لگائی اور اس بربریت کا خاتمہ کیا۔ موجودہ زمانے میں ضبط ولادت کے نام سے جو تحریک چل رہی ہے اور جس کو بروئے کار لانے کے لیے روزنت نئی ترکیبیں ایجاد ہو رہی ہیں، وہ بظاہر تو وحیائے نہیں ہیں لیکن فلسفہ اور عقیدہ بنیادی طور پر اس کے اندر بھی وہی کارفرما ہے جو عرب جاہلیت کی بربریت کا محرک تھا۔ جاہل عربوں کی طرح موجودہ زمانے کا تمدن انسان بھی اپنے آپ کو دوسروں کا مذاق کچھ بیٹھا ہے۔ قرآن نے نَذَرٌ ۚ وَآيَاكُمْ طَرَانٌ ۚ فرمایا کہ اگر اس گمراہی کی اصلاح کی ہے۔ عرب کے وحشی تو اس حقیقت کو سمجھ گئے اور انھوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی لیکن اس زمانے کے پٹھے نکلے جاتوں کو کون سمجھائے۔

فَلَا تَقْرُبُوا السَّرَّاءِ ۚ إِنَّكُمْ كَانْتُمْ خَائِفَةً ۚ وَاسْتَسْبَحُوا ۚ (۳۲)

آیت ۳۲ پر قرآنی احکام۔ عدل، احسان، ایتانے ذی القربیٰ سے متعلق بنیادی مسائل ختم ہوئے۔

اب آگے قرآنی نہیات — فحشاء، منکر، بغی — کے تحت جو چیزیں آتی ہیں ان کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ نہیات کے باب میں سب سے پہلے زنا کو لیا ہے اس لیے کہ یہ برائی صالح معاشرہ کی جڑ پر کھانا مارنے والی برائی ہے۔ صالح معاشرہ کی بنیاد صالح خاندان پر ہے۔ صالح خاندان صحیح فطری جذبات کے ساتھ صرف عورات کی برائی

اسی صورت میں وجود پذیر ہو سکتا ہے جب والدین کے ساتھ اولاد کا تعلق صحیح خون، صحیح نسب، اور پاکیزہ جمیشت پر استوار ہو۔ اگر یہ چیز مفقود ہو جائے تو خاندان خاندان نہیں بلکہ فطرت و روحانی جذبات، و عواطف، سے بالکل محروم و نا آشنا حیوانات، کا ایک گلدہ ہے۔ حیوانات، کا کوئی گلہ نہ کسی صالح معاشرہ کی بنیاد رکھ سکتا نہ کسی صالح تمدن کا مقدّمہ بحیث بن سکتا۔

قرآن نے زنا کا اس فساد کے باعث، اس کو اپنی منہیات، کے باب میں سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ اور ایسے نفلوں میں اس سے روکا ہے جو زنا اور زنا کے تمام بداعی و محرکات، کا سبب باب کرنے والے ہیں۔ فرمایا لَا تَقْرَبُوا الزَّانِيْنَ جِسْمِہُمْ زنا کے پاس جس میں نہ چھٹکے۔ زنا کے پاس بھی نہ چھٹکے، یعنی ان تمام باتوں سے بھی دور رہو جو زنا کی محرک، اس پر لگانے والی اور اس کے قریب لے جانے والی ہیں۔ یہاں بات فطرت اصولی حیثیت سے فرمائی گئی ہے۔ اس وجہ سے اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے۔ اس کی تفصیل سورہ نور میں آئے گی جو اس گروہ کی آخری سورہ ہے۔ اس کی تفسیر میں انشاء اللہ ہم واضح کریں گے کہ قرآن نے کن کن باتوں سے محض اس بنیاد پر روکا ہے کہ وہ زنا کے مقدمات و محرکات، میں سے ہیں۔

إِنَّهُ كَانَ خَافِضَةً دَسَاءً سَيِّئًا یہ زنا کی ممانعت، کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ یہ کھلی ہوئی بے حیائی اور نہایت ہی بری راہ ہے۔ کھلی ہوئی بے حیائی، یعنی اس کے برائی اور بے حیائی ہونے پر کسی منطقی بحث و حجت کی ضرورت، نہیں ہے بلکہ یہ فطرت، انسانی کی قدیم ترین جانی پہچانی ہوئی حقیقتوں میں سے ایک واضح ترین حقیقت ہے۔ انسان جب اسے دنیا میں موجود ہے اس نے مراد و عورت کے آزادانہ تعلق کو کبھی گوارا نہیں کیا بلکہ اس پر ہمیشہ نہایت سخت پابندیاں رہی ہیں اور وہ لوگ کبھی خوش رلی کے ساتھ معاشرے میں گوارا نہیں کیسے گئے ہیں جنہوں نے ان پابندیوں کو توڑا ہے۔ دَسَاءً سَيِّئًا، یعنی اس طریق اوم سے یہ بالکل منحرف راہ ہے جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ جو لوگ اس راستہ پر چلی پڑتے ہیں وہ صالح خاندان، صالح معاشرہ اور بالآخر صالح حکومت سب، کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط وَمَنْ قَتَلَ مَطْلُوعًا فَقَدْ جَعَلْنَا قَوْلَهُ سُلْطٰنًا فَلَا يَصْرِفُهُ قَوْلُ الْقَتْلِ ط إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (۳۳)

النَّفْسُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ یعنی ہر وہ جان جس کو اللہ نے محفوظ و معصوم قرار دیا ہے، جو مباح الدم نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کرے مگر حق کی بنا پر۔ یعنی صرف اس صورت میں جس میں شریعت نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قانونی جواز کے بغیر قتل ہو تو وہ مظلوم قتل ہوا۔ ایسی صورت میں فرمایا کہ قَدْ جَعَلْنَا قَوْلَهُ سُلْطٰنًا، ہم نے اس کے اولیاء کو قاتل کے اوپر پورا اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اس سے قصاص میں، چاہیں تو خون بہالیں اور اگر چاہیں تو صحت بھی کر سکتے ہیں۔ پورا اختیار دینے کے معنی یہ ہیں کہ اسلامی حکومت اولیاء قتل کی مرضی لازمًا نافذ کرائے گی۔ فَلَا يَصْرِفُهُ قَوْلُ الْقَتْلِ

قتل کی
مانعت
اللہ اسلامی
قانون کا مزاج

اِنَّهٗ كَانَ مَفْضُوْرًا یَّہُودِیًّا مَّسْکُوْمًا کے لیے ہدایت ہے کہ چونکہ ان کو قانون اور حکومت کی حمایت حاصل ہے اس وجہ سے ان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ قاتل کو قتل کرنے کے معاملے میں حدود سے تجاوز کریں مثلاً یہ کہ اصل قاتل کے علاوہ دوسروں کو بھی قتل کر دیں یا قتل کے ایسے طریقے اختیار کریں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ مثلاً آگ میں جلا نا یا شمشیر کرنا۔

اس آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اسلامی قانون میں قتل کے معاملے میں اصل مدعی کی حیثیت حکومت کی نہیں بلکہ اولیائے مقتول کی ہے۔ حکومت کا نام صرف یہ ہے کہ وہ اولیائے مقتول کی مرضی ٹھیک ٹھیک نافذ کر دے۔ حکومت مدعی صرف اس شکل میں ہوگی جب مقتول لا وارث ہو یا وارث ہوں تو یہی لیکن کسی سبب سے ان کو مقتول کے معاملے سے کچھ دل چسپی نہ رہ گئی ہو۔ موجودہ قوانین میں سارا اختیار صرف حکومت ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ اولیاء کو سرے سے کوئی تعلق نہ ہی نہیں جاتا۔ ہمارے نزدیک موجودہ قوانین اسلامی قانون کی بہت سی برکتوں سے خالی ہیں۔ ہم نے اس مسئلے پر اپنی ایک دوسری کتاب میں بحث کی ہے۔ یہاں اس کے اعادے کی گنجائش نہیں ہے۔

وَلَا تَقْبَلُوْا مَالَ الْیَتٰمٰی حٰی حَتّٰی یَبْلُغَ اَشْدٰکُمْ ۚ وَادْفِنُوْا بِالْعَهْدِ عَرٰثَ الْعَهْدِ ۚ كَانَ مَسْئُوْرًا (۳۴)

اوپر جس شدت کے ساتھ ترنا اور اس کے دوائی و محرکات سے روکا ہے اسی شدت کے ساتھ یتیم کے مال میں کسی ناجائز تصرف سے روکا ہے۔ فرمایا کہ بجز بہتری و بہبود کے ارادے کے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ چھو۔ یعنی یتیم کے مال میں اولیاء کی صرف وہی مداخلت جائز ہے جو اس کی ترقی، اس کی حفاظت اور اس کے نشوونما کو پیش نظر رکھ کر کی گئی ہو۔ ان سے الگ ہو کر جو تصرف بھی ہوگا وہ خیانت ہے اس لیے کہ یتیم کا مال اولیاء کے ہاتھ میں درحقیقت امانت ہوتا ہے۔ حَتّٰی یَبْلُغَ اَشْدٰکُمْ یعنی اولیاء کی بے مگرانی صرف اس وقت تک کے لیے ہے جب تک یتیم اپنی پختگی اور سن رشد کو نہیں پہنچ جاتا۔ جب وہ بلوغ و رشد کو پہنچ جائے وہ اپنے مال کا مالک و مختار ہے۔ اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔

وَادْفِنُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْرًا ۚ یتیم کے مال میں خیانت کی ممانعت کے ساتھ ایفائے عہد بھی یہ تمام عہد و مواثیق میں خیانت سے منع فرمایا کہ ہر عہد جو کہ اس کو پورا کرو، اس میں کوئی خیانت نہ کرو۔ اس لیے کی ہدایت کہ ہر عہد کی بابت عند اللہ پرسش ہونی ہے۔

اس عہد میں ہر قسم کے عہد شامل ہیں۔ خواہ وہ کسی معاہدے کی صورت میں وجود میں آئے ہوں یا معاہدے کی شکل میں تو وجود میں نہ آئے ہوں لیکن مادۃً اور عرفاً ان کو عہد ہی سمجھا اور مانا جاتا ہو۔ جس نوعیت کا بھی عہد ہو اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سورۃ مادہ کی تفسیر میں ہم یہ حقیقت بھی واضح کر چکے ہیں کہ شریعت کی حیثیت بھی درحقیقت بندوں اور خدا کے درمیان ایک معاہدہ کی ہے۔ اپنی عہد کے ایفا پر صالح خاندان

صالح معاشرہ اور صالح حکومت کا قیام و بقا منحصر ہے۔

مَا دَعَا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ دَعَا يَا نَقِطَاسِ السَّتَقِيمِ خَيْرًا حَسَنًا تَارِيلاً (۱۳۵)

ایفائے عہد کی تاکید کے بعد یہ ایفائے کیل و وزن کی تاکید ہے کہ آپس کے لین دین میں جب کوئی چیز ناپو یا تو وزن یا پ تول میں کوئی خیانت نہ کرو۔ ناپو صحیح پرمانے سے اور تول ٹھیک ترازو سے۔ یہی طریقہ بہتر اور انجام کا کے اعتبار سے یہی اچھا ہے۔ یعنی معاشی اور تجارتی نقطہ نظر سے بھی یہی طریقہ سود مند ہے اور مال کار کے پلو سے بھی یہی طریقہ بہتر ہے اس لیے کہ خدا کو پسند یہی طریقہ ہے۔ جو قوم دنیوی ماری کر شیوہ بنا لیتی ہے بظاہر اس کے کچھ افراد اپنی دانست میں نفع کی تے ہیں لیکن وہ حقیقت اس عدل و صداقت کی بنیاد ہی کو ڈھا دیتے ہیں جس پر صالح معاشرہ اور صالح تمدن کا قیام و بقا منحصر ہے۔

ایفائے عہد و وزن کی تاکید

وَلَا تَقْنُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ طَرَاتِ السَّمْعُ دَا بَصَرًا دَا لَفَقًا دَا كَلًّا دَا لَيْسَ لَكَ كَانَتْ عَنْهُ مَسْئُولًا (۱۳۶)

”قَفْوُشٌ، قَفْوَتْ، اَشْوَةٌ“ کے معنی میں اس کے پیچھے لگایا ہو یا۔ لَا تَقْنُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں قابل اطمینان علم نہیں ہے اسی کے پیچھے نہ ہو یا کرو اور محض اکل اور گمان کی بنا پر کسی کے بارے میں کوئی بات نہ لے اڑو۔

یہ تہذیب اور تہمت وغیرہ کی قسم کی ماری باتوں کی ممانعت ہے۔ قرآن جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد حسن ظن اور اعتماد پر ہے اس وجہ سے کسی کے باب میں کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جو محض گمان یا افواہ پر مبنی ہو اور وہ اس کی عزت و شہرت کو نقصان پہنچانے والی ہو مگر مایاکہ جو لوگ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے اس طرح کی باتوں کی بابت ایک روز پرکاش ہوئی ہے۔

تہذیب اور تہمت وغیرہ کی ممانعت

وَلَا تَقْسِفْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (۱۳۷)

”مَرَحٌ“ کے معنی اکڑ کر اور اتر کر چلنے کے ہیں۔ جو شخص اکڑ کر اور اتر کر چلتا ہے وہ زمین پر پاؤں اتارتا ہوا اور گردن کا اٹھا کر چلتا ہے۔ یہ حکم بن اور مغروروں کی چال ہے۔ فرمایا کہ یہ مغروروں اور شکبدوں کی چال نہ چلو۔ یاد رکھو کہ تم کتنا ہی زمین پر پاؤں مارتے ہوئے چلو لیکن تم خدا کی زمین کو بھاڑ نہیں سکتے، اسی طرح تم کتنا ہی سینہ تان کر اور گردن اور سر کو اونچا کر کے چلو لیکن تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ مطلب یہ کہ جس خدا کی قدرت کی یہ شانیں دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے پاؤں کے نیچے یہ طویل و عریض زمین بچھا دی جس کے اوپر تمہاری حیثیت ایک بھنگے اور چوڑی ٹکی کی بھی نہیں اور جس نے یہ فلک بوس پہاڑ تمہارے آگے کھڑے کر دیے جن کے سامنے تم ایک گھری کی بھی حیثیت نہیں رکھتے اس کی زمین پر اکڑنے اور اترانے کے کیا معنی؟ اپنی حیثیت پہچانو اور خدا کی عظمت اور اس کے جلال کے آگے ہمیشہ مرنگندہ رہو۔

غرور و تکبر کی ممانعت

یہ امر ٱٱاں لٱوٱر ٱٱے كہ آءٱٱٱ كٱٱ یہ عاٰلٱ اس كے باطن ٱر عكس طاقٱٱ ٱے۔ یہ ٱوٱل ٱے اس باءٱ كہ اس شٱص كے ٱل مٱ عءا كٱ عٱلٱ ءءءرء كٱ كٱٱٱ ءصوآ نٱٱٱ ٱے رٱن كے ٱلوں كے انءر عءا كٱ عٱلٱ ءءرء كٱ ءصوآ ساءا ٱوا ٱوا ٱے ان ٱر ءواض اور ءوٱنٱ كٱ عاٰلٱ طارٱ رٱٱٱ ٱے روء اكرٱنء اور اءراٱنء كے ٱٱائے سر ٱٱكا كر ٱے ٱاؤں ٱلٱے مٱ۔

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكَرُّهَا (۳۸)

یہ اور ٱر كٱ ءام نٱٱاٱ كٱ طرف اشارء كرتے ٱوٱے فرما ٱاكر ان مٱ سے ٱر كام كٱ براٱٱ ٱرے رب كے نزدٱ نٱاٱ كروء ٱے۔ نٱا كروء ٱاں ءقٱٱ مٱوم مٱ نٱٱ ٱكاٱنء ءقٱٱ مٱوم مٱ ٱے۔ یعنی یہ سارٱ باءٱ عءا كٱ نزدٱ نٱاٱ مٱوم اور ءابل ءفرء مٱ۔ اس سے یہ باء آپ سے آپ نكلٱ كہ ءوان مٱ سے كسٱ ٱنءر كے ٱٱٱ مرءكب ٱوں كے ءه ٱٱ عءا كے نزدٱ ءابل ءفرء طهرٱں كے۔

ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ

مَلُومًا مَّدْحُومًا (۳۹)

’ذٰلِكَ‘ كا اشارء ان ءام باءوں كٱ طرف ٱے ءوا ٱر سے لے كر ٱاں كك ٱااں ٱوٱٱ مٱ۔ یہ سارٱ باءٱ یہ باءٱ ءوانء عكء كے اءزاء مٱ سے مٱ۔ یعنی یہ ءه طهوس؁ راسخ اور ءفرءرءزل ءقٱٱٱ مٱ ءو عقل؁ ءطرء اور شءرٱء عكء مٱ سے مٱ نٱاٱ مٱوم ٱنءا ٱر ككٱ مٱ ءه ٱه سے رب نے اٱنءے ٱنءر كے واسطء سے یہ ءهارٱ طرف ءٱا كٱ مٱ كرم اٱنءں زنگاں ان سے سنوار ء۔

’وَلَا تَجْعَلْ‘ ..... الاٱة یہ آءر مٱ ءوٱءء كے اس مضمون كٱ ٱر اءءوانء كر ءٱ مٱ سے آءء ۲۲ مٱ اس ءوٱءء كے مضمون ءٱء كا آءاز فرما ٱا ءا۔ كرا ءوٱءء ان سارٱ ءعلماء كے لٱے ءصار اور شهر ٱناء كٱ ءٱءء رككٱ ٱے۔ ءب كك كٱ اءءوانء یہ شهر ٱناء قائم ٱے اس ءقء كك یہ ءعلماء مٱ قائم مٱ اور اكر اس شهر ٱناء مٱ كٱٱ رٱر ٱءءا ٱوٱا ءو یہ سارٱ عكء كٱ باءٱ مٱ اٱك اٱك كے ناٱءء ٱوٱا مٱ كٱ ءوٱءء سے آءاز اور ءوٱءء ٱر اءءءام كٱ شالٱ ءراكن عٱء مٱ اور ٱٱ مٱ بلكء ءرءاء مٱ مٱ اس كٱ شالٱ مٱ ءوآ مٱ؁ اكر ءٱء كے ءوآ مٱ نكل ءانء كا انءلٱء نہ ٱوٱا ءو ٱم ٱااں ان كا ءوالء ءٱے۔

۸۔ آگے كا مضمون — آیاء ۴۰-۵۷

آگے كءار ءرٱش كٱ ءراں سے ٱنءرء كے اءل سبب ٱر ءوٱنء ءاٱ ككٱ ٱے كہ یہ لوگ ٱوٱكا اٱنء مءومءوآ كءار كٱ ءراں كہ ٱوٱرءنء اور آءءء كٱ ءلٱم كرنء ٱر ٱااں مٱ مٱ اس ءوآ سے ءراں اور ٱنءبر سے ٱرءنء مٱ۔ اءل ءصن مٱ بطوآ سے ٱنءرء كٱ ءوآ مءومءوآ مسلمانوں كہ یہ ءاٱء مٱ فرءاء ككٱ كہ ءم ءءء مٱ ءكماء طرٱقء اءءا ركوآ۔ مءافعن كے ءوآ سے ءءار اءل سبب ٱوكرء بان سے كٱٱ اٱا ككء نكال مٱوآ ءو ان ءء كے ٱوآ لوگوں كے لٱے فرءءءءء كا سبب بن ءائے۔

آیات کی لادت فرمائیے۔

آیات
۵۷-۳۰
پیش
۳

أَفَأُفْضِلُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ
 لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ٣٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا
 وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٣١ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ
 إِذًا الْأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ٣٢ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
 يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ٣٣ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَ
 مَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَيْسَ بِهِ حَمْدٌ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
 تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ٣٤ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
 جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا
 مَسُورًا ٣٥ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
 وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَلَوَّا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ
 نُفُورًا ٣٦ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ
 هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ٣٧
 أَنْظِرْ كَيْفَ صَرَّوْا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٣٨
 وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَرَأَيْنَا أَنْ كُمَبْعُوثُونَ خَلْقًا
 جَدِيدًا ٣٩ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ٤٠ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ
 فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ
 مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ
 يَكُونَ قَرِيبًا ٤١ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ

الدلیل

اِنْ لِّسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا ۝۶۱ وَقَدْ لَعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ
 الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۝۶۲ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝۶۳
 رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا
 اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝۶۴ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ
 وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۝۶۵
 قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كُشْفَ
 الصُّرْعِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝۶۶ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلَىٰ
 رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَتَيْهِمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ
 اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝۶۷

کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے مخصوص کیے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے

ترجمہ بیان
۵۰۴۰

بیٹیاں بنا لیں۔ یہ تو تم بڑی ہی سنگین بات کہتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں گونا گون اسلوبوں
 سے بات واضح کر دی کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں لیکن یہ چیز ان کی بیزاری ہی میں اضافہ کیے
 جا رہی ہے۔ کہہ دو کہ اگر کچھ اور الہ بھی اس کے شرک پہ ہوتے جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ عرش و ارض پر ضرور چڑھائی
 کر دیتے۔ وہ پاک اور بہت برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور
 جہان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ
 اس کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بڑا ہی علم والا اور بخشنے والا

ہے ۴۰-۴۴

اور جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں

رکھتے، ایک فتنی پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر حجاب اور ان کے کانوں میں قفل پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ اس کو سمجھیں نہ سنیں اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب ہی کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کس غرض سے کان لگاتے ہیں اور جب کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں جب کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو میں ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے چل پڑے ہو۔ دیکھو، تم پر کیسے کیسے فقرے چست کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کھوٹے گتے ہیں، کوئی راہ نہیں پار رہے ہیں۔ ۴۵-۴۸

اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہم از سر نو اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اور شے جو تمہارے خیال میں ان سے بھی سخت ہو۔ پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ پھر وہ تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہو گا؟ کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آپہنچا ہو۔ جس دن وہ تم کو پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کر دو گے اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم میں تھوڑی سی مدت رہے۔ ۴۹-۵۲

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے۔ بے شک شیطان ان کے درمیان دوسرا انداز ہی کرتا رہتا ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن تو ہے ہی۔ تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے گا تم پر رحم فرمائے گا یا اگر چاہے گا تم کو عذاب دے گا اور ہم نے تم کو ان پر مسئول بنا کر مامور نہیں کیا ہے اور تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور ہم نے دائروں کو زبور عطا کی۔ ۵۳-۵۵

کہہ دو کہ ان کو پکار دیکھو جن کو تم نے اس کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے، نہ وہ تم سے کسی مصیبت کو دفع ہی کر سکیں گے، نہ اس کو مال ہی سکیں گے۔ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود ہی اپنے رب کے قرب کی طلب میں سرگرم ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب چیز ہی ڈرنے کی ہے۔ ۵۶-۵۷

۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اٰنَاۡمًا اَلَمْ تَتَّقُوۡنَ قَوْلَ الْاَعْظَمٰ (۴۰)

’اصفاؤ کے معنی خاص اور خالص کر دینے کے ہیں۔

اوپر کے مجموعہ آیات کو شرک کی تردید پر ختم فرمایا تھا، اسی مضمون کو ایک نئے اسلوب سے پھر لیا۔ تردید شرک فرمایا کہ کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیّنات کے لیے مخصوص کر لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنالیں۔ یہ واضح رہے کہ فرشتوں کو مشرکین عرب خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور اس وہم کے ساتھ ان کی پرستش کرتے تھے کہ یہ اپنے باپ سے ان کے لیے سفارش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس دہریہ حماقت پر توجہ دلائی ہے کہ اول تو کسی کو خدا کا شریک ٹھہرانا ہی حماقت ہے، پھر تم بالائے تم تم نے یہ کیا ہے کہ خدا کے لیے بیٹیاں منتخب کی ہیں جن کو خود اپنے لیے سخت ناپسند کرتے ہو۔

اَنۡتُمْ تَتَّقُوۡنَ قَوْلَ الْاَعْظَمٰ۔ یعنی یہ تو تم بڑی ہی بھڑکی اور نہایت ہی سنگین بات کہتے ہو۔ یہ صرف حماقت ہی نہیں بلکہ حماقت در حماقت ہے کہ اپنے رب کے لیے اس چیز کا انتخاب کرتے ہو جس کو اپنے لیے گوارا کرنے پر آمادہ نہیں۔ گویا خدا کو تم نے خود اپنے سے بھی گرا دیا۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيۡ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوۡا وَمَا يَزِيۡدُوۡهُمْ اِلَّا عُتُوۡا (۴۱)

’تصويف‘ کے معنی گردش دینے کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد کسی حقیقت کو مختلف اسلوبوں اور گوناگون طریقوں سے پیش کرنا ہے۔ مثلاً توحید ہی کا مضمون قرآن میں اتنے مختلف اسلوبوں اور طریقوں سے بیان ہوا ہے کہ غبی سے غبی آدمی بھی، اگر بہت دھرم نہ ہو تو اس کو ذہن نشین کر سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ ضدی اور جھگڑا ہوتے ہیں، بات کو ماننا نہیں چاہتے، ان کی بیزاری اور نفرت اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے جتنی کہ بات واضح ہوتی جاتی ہے اس لیے کہ اس کی وضاحت کو وہ اپنی شکست اور سوائی سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں

توحید کی حقیقت، اور شرک کی شاعت، اگر ناگوار پہلوؤں سے واضح کی کر یہ لوگ یا درہانی حاصل کریں لیکن جتنی
 یہ ان کی دوا کی گئی اتنا ہی ان کا مرض بڑھتا گیا۔

وَقَدْ تَوَكَّلْنَا مَعَهُ الْإِلَهَ كَمَا يَتَوَكَّلُ الَّذِينَ لَا يَشْعُرُونَ إِلَّا بِتَحْوِيلِ الَّذِي فِي الْعَرْشِ سَبِيحًا (۴۲)

مشرکین عرب دنیوی بادشاہوں اور بادشاہتوں پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کو تو صاحب تخت و تاج یعنی
 معبود اعظم مانتے تھے اور اس کے تخت بہت سے دوسرے دیوی دیزناؤں کو بھی مانتے تھے جن کی نسبت
 ان کا گمان تھا کہ وہ خدائی میں شریک ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے وہ صاحب عرش کے قرب کا بھی ذریعہ
 بنتے ہیں اور ان کی خواہشیں اور ضرورتیں بھی اس سے پوری کر دیتے ہیں۔ یہ ان کے اسی دہم کی تردید ہے۔
 فرمایا کہ اگر خدا کے ساتھ اس کے کچھ شریک و ہمیں بھی ہوتے، جیسا کہ تم گمان کیسے بیٹھے ہو، تو وہ ایک نہ ایک
 دن ضرور صاحب عرش سے ناراضت و مخالفت کی راہ ڈھونڈھ لیتے اور یہ آسمان و زمین اس ادارہ نظام درہم
 برہم ہو کے رہ جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس زمین کے بادشاہوں اور بادشاہتوں پر قیاس کر کے تم نے تخیل اڑاتے
 کیا ہے اس میں تو دیکھتے ہو کہ آٹھ دن حکومتوں کے نقشے بگڑتے بنتے رہتے ہیں۔ اگر اسی طرح خدا کے بھی
 کچھ شریک و ہمیں اور حریف ہوتے تو آخر وہ کیوں چپکے بیٹھے رہتے، وہ کیوں نہ صاحب عرش بننے کے لیے
 زور لگاتے لیکن یہاں تو دیکھتے ہو کہ نہ ایک دن کے لیے سورج اپنے محور سے کھسکا اور نہ زمین اپنے مدار
 سے منحرف ہوئی۔ اسی حقیقت کو دوسرے مقام میں یوں واضح فرمایا ہے: قَدْ كَانَ فِتْنًا الْإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 فَسَدَنَّا لَهُ ۝۲۲ انبیاء (اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو یہ درہم برہم ہو کے رہ جاتے)۔

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عَلَوًا ۝۲۳ عَجَبًا (۴۳)

یعنی اللہ تعالیٰ اس قسم کے اداہم و غرافات سے بالکل منزہ و نہایت برتر ہے۔ ان قیاسات و تشبیہات کا
 اس کی اعلیٰ صفات کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ مَدْحًا مِّنْ شَيْءٍ ۚ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۚ

وَكَيْفَ لَا تَقْفُهُنَّ تَسْبِيحَهُنَّ إِنَّهُ كَانَ خَلِيقًا عَفُوًّا (۴۴)

تسبیح کا
 مفہوم

تسبیح کی اصل روح تنزیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ان تمام نسبتوں اور صفوں سے بری اور بالاتر
 قرار دینا جو اس کی اعلیٰ صفات اور شان کے منافی ہیں۔ اس کے ساتھ جب، بحمدہ کی قید لگ جاتی ہے
 جس طرح یہاں تَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ ہے تو اس کے اندر تنزیہ کے ساتھ اثبات کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے
 یعنی اس کو تمام اعلیٰ صفات سے تصف قرار دینا۔

مطلب یہ ہے کہ ایک خاص دائرہ کے اندر خدا نے تم کو اختیار بخشا ہے۔ اس سے غلط فائدہ اٹھا کر تم
 جو تمہیں چاہو خدا پر جو ردیکں ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے اندر جتنی غرافات ہیں سب خدا کی تسبیح
 کرتے ہو لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔

رَأَيْتُمْ كَافِرًا تَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا فَخُذْ عَلَيْنَا آثَامَهُ ۖ كَذِبًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

ہی علیم اور غفور ہے، تمہاری ان حرکتوں کے باوجود تمہیں ہلکتا دے دیا جا رہا ہے۔

وَإِذَا قُلْتُمْ أَفْعُلُوكَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مًسُورًا (۴۵)

یہ اسی تعجب کو دہرنا یا اسے کہہ کر ان جیسے واضح چیز جس میں ایک ایک بات، گونا گونا گوں سطحوں سے، گفتمانی قرآن جیسا کہ آیت ۴۴ میں فرمایا بیان ہوئی ہے، ان لوگوں کی کجی میں کیوں نہیں آ رہی ہے اور یہ اس سے اس درجہ بیزاری کا دشت زندہ کیوں ہیں؟ فرمایا کہ یہ لوگ نہ آخرت کو مانتے ہیں اور نہ آخرت کو ماننا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ان کے دلوں پر اصل سبب،

ایک مخفی حجاب بن کر چھا گئی ہے جس کا اثر یہ ہے کہ قرآن کے انوار ان کے دلوں پر منعکس نہیں ہو پاتے۔
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَإِذَا كُنْتَ فِي الْقُرْآنِ
دَحْذَاهُ دَخَلْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فَهُمْ أَنْفِدَا (۴۶)

’اکنتہ‘ کائنات کی جمع ہے جس کے معنی پردہ کے ہیں۔ ’اَنْ يَفْقَهُوهُ‘ یعنی کدواہتہ اَنْ يَفْقَهُوهُ
’ان‘ سے پہلے مضاف حذف ہو گیا ہے۔ ’وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا‘ کے بعد اَنْ يَسْمَعُوهُ حذف ہے
قرینہ اس پر دلیل ہے۔

یہ اوپر والے مضمون بھی کی مزید وضاحت ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ
قرآن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس کو نہ سنیں۔ ’وَإِذَا كُنْتَ فِي الْقُرْآنِ
دَحْذَاهُ دَخَلْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فَهُمْ أَنْفِدَا‘ یہ ان کی قرآن سے دشت کا دور سرا بڑا سبب ہے کہ چونکہ تم قرآن میں
صرف اللہ واحد ہی کا ذکر سنا تے جو ان کے مزعوم معبودوں کو کوئی درجہ نہیں دیتے، اور یہ لوگ آخرت کی طرح
توحید سے بھی بیزار ہیں اس وجہ سے قرآن کو سنتے ہی دشت زندہ ہو کر پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔

آیت میں دلوں پر پردہ اور کانوں میں ثقل پیدا کرنے سے اشارہ اس سنت، الہی کی طرف ہے جس
کا ذکر سورہ بقرہ میں ختم قلوب کے عنوان سے ہوا ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں پوری تفصیل کے ساتھ اس
سنت الہی کے ہر پہلو کی وضاحت کر چکے ہیں، تفصیل کے طالب اس کو پڑھیں۔ یہاں اس کے اعادے میں
طوالت ہو گی۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ
إِنْ تَسْمِعُونَنَا إَلَّا رَجُلًا مًسْجُودًا (۴۷)

یعنی یہ قرآن کو سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو کبھی اس کو سنتے نہیں کہ اس سے ان کو نفع
پہنچے۔ یہ تو اگر سنتے ہیں تو اس غرض سے سنتے ہیں کہ کوئی پہلا عتر ارض اور نکتہ عینی کا ہاتھ آئے اور اس کو وہ
اس کے خلاف، بگائیاں پھیلانے کے لیے لے آئیں، فرمایا کہ ہم ان کی اس نیت کو بھی خوب جانتے ہیں اور ان
کی ان سرگوشیوں کو بھی خوب جانتے ہیں جب یہ مسلمانوں کو قرآن سے برشتہ کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو
ایک بالکل جہلی اور سحر زدہ شخص کے پیچھے چل پڑے ہو۔

أَلَمْ نَكُفَّ عَنْكَ بِالْآيَاتِ الْمُنِيرَاتِ أَمْ لَمْ يُنْزِلْ عَلَيْكَ الْغَلْغَلَةُ يُهَوِّلُ أَفَلَا يَسْمَعُونَ سَمِيعًا (۴۸)

يَوْمَ يَدْعُوهُمْ فَتُنَادِيَهُمْ بِصُفْوَاهُمْ وَتُنْظَنُونَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا (۵۲)

اب یہ ان کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا کہ آج تو بہت اکرٹے ہو لیکن اس دن کو یاد رکھو جس دن پکار ہوگی اور تم اس پکار پر خدا کی حمد کرتے ہوئے دوڑو گے۔ اس دن سارے حجابات چاک ہو جائیں گے اور ایک ایک حقیقت آنکھوں سے نظر آجائے گی۔ نیز یہ مدت جو تمہارے اور قیامت کے درمیان حائل ہے اور تمہیں بہت طویل نظر آ رہی ہے، اس دن ایسا محسوس کر دو گے کہ ابھی سوئے تھے ابھی جاگ پڑے ہیں مطلب یہ کہ جو مابین سمجھو کہ اس کی قیامت سر پر کھڑی ہے اس لیے کہ برزخ میں جو زندگی گزرے گی اس کا کوئی احساس باقی نہیں رہے گا۔

وَقُلْ لِّبَنِي اٰدَمَ يٰ بَنِي اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ اٰتُوا الْمَسٰكِيْنَ وَارْحَمُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ الْاَشْيَاطَ كَانَتْ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا (۵۳)

اد پر کی آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس دور میں مخالفین نے طرز و تعرض کے تمام ترکش سنبھال لیے تھے۔ جب جب کوئی موقع گفتگو کا نکلتا مسلمانوں کی بھی تحقیر کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی گستاخی اور بدتمیزی سے پیش آتے۔ اور پرایت، ہم میں اس کی ایک مثال گزر چکی ہے۔ یہ صورت حال مقتضی ہوئی کہ اس باب میں مسلمانوں کو ضروری ہدایات دے دی جائیں تاکہ وہ کفار کے رویہ سے متاثر ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھیں جو دعوت کے مزاج کے منافی ہو۔ فرمایا کہ میرے بندوں (مسلمانوں) سے کہہ دو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو۔ یعنی مخالفین کی بے ہودہ باتوں کا جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ صرف صحیح اور سچی بات پہنچا دینے کی کوشش کریں اور اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ہر وقت اس گھات میں لگا ہوا ہے کہ کب کوئی موقع ہاتھ آئے اور وہ دوسرا اندازی کر کے سارے کام کو خراب کر دے۔ یعنی یہی ہدایت اسی طرح کے مواقع کے لیے سورہ نحل میں ان الفاظ میں گزر چکی ہے۔ اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِ لِمَنْ يَّاْتِيْكَ مِنْ اَخْسُ طَرَفٍ اَنْ يَّاْتِيَكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ عَنْ سَبِيْلِهِ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۱۲۵۔ نحل۔ سورہ اعراف کی آیات ۱۹۸-۲۰۱ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ مزید وضاحت مطلوب ہونے پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔

وَلَكُمْ عَلٰی مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اِنْ يَّشَأْنُ رَبِّكُمْ فَطَغَرْتُوْا عَنْكُمْ عَلٰی مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۵۴)

یہ دعوت کے معاملے میں مومنین اور پیغمبر کی ذمہ داری کی حد واضح فرمادی تاکہ کفار کے معاندانہ رویے سے ان کے دل تنگ نہ ہوں۔ فرمایا کہ یہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ کون رحمت کا مستحق ہے اور وہ ہدایت پا کر رحمت کا مستحق ہوگا اور کون عذاب کا مستحق ہے اور وہ گمراہی پر جما ہے گا اور عذاب کا سزاوار کٹھے گا۔ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی ذمہ داری صرف دعوت کو پہنچا دینے کی ہے۔ ان پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لازماً سب کو مومن بنا ہی دیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم کوئی دعوہ تو ان پر مقرر نہیں ہوئے ہو کہ ان کے کفر و ایمان کے معاملے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہو۔ تمہارے اوپر ذمہ داری صرف حق پہنچا دینے کی ہے وہ پہنچا دو، ماننا نہ ماننا ان کا

کام ہے اور اس کی پرستش خدا کے ہاں انہیں سے ہونی ہے تم سے نہیں ہونی ہے تو تم بلا وجہ زیادہ پریشان کیوں ہو رہے

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ مَا لَا اَرْضٌ طَوَّلَتْ فَحْسِلًا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ خَائِفًا اَوْ ذُرَّ بُؤَدًا (۵۵)

جانتے گا اگر مگر میں جو چیز سب سے زیادہ فتنہ کا سبب بنتی ہے وہ اپنے اپنے مقتداؤں کی متصانہ

تفصیل انبیاء

ترجیح و تفصیل ہے۔ جو جس کو اتنا ہے ساری نفیست پس اس کے ساتھ باندھ کے رکھ دیتا ہے کسی دوسرے کے لیے

میں صحیح نظر

کسی نفیست کے تسلیم کرنے میں وہ اپنی بجلی اور شکست محسوس کرتا ہے۔ اس دور میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ بھی اٹھ کھڑا

ہوا تھا یا اس کے اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ تھا۔ بالخصوص اس دور سے کہ یہود، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، اپنی تمام

فتنہ سامانیوں کے ساتھ میدان مخالفت میں اتر آئے اور وہ مخالفین کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے۔ یہود کو، جیسا کہ بقرہ

آیت ۲۵۳ کے تحت گزر چکا ہے، اس فتنہ سے خاص دلچسپی تھی۔ قرآن نے اس فتنہ کا سر کچلنے کے لیے مسلمانوں کو

یہ تعلیم دی کہ زمین اور آسمان میں جو ہیں سب سے اللہ ہی خوب واقف ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کا درجہ کیا ہے

اور کون کس مرتبہ پر سرفراز ہے۔ اس چیز کو دوسرے لوگ نہیں جانتے۔ رہا یہ سوال کہ نبیوں میں سے کس کو کس پر

نفیست ہے تو اللہ نے اپنے بعض انبیاء کو بعض پر بعض اقتدارات سے نفیست بخشی۔ مثلاً حضرت موسیٰ سے

اللہ نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو حیات عطا فرمائی اور روح القدس سے ان کی تائید کی، حضرت داؤد

کو زبور عطا فرمائی۔ نبیوں کے باب میں یہی نقطہ نظر صحیح ہے اور مسلمانوں کو اسی پر جمے رہنے کی تاکید ہوئی کہ وہ

آنحضرت صلعم کے اختصاص و امتیاز کے جو پہلو ہیں ان کا بھی اظہار و اعلان کریں اور دوسرے نبیوں کے جو امتیاز

پہلو ہیں ان کو بھی تسلیم کریں۔ اس مسئلے پر بقرہ آیت ۲۵۳ کے تحت ہم جو کچھ لکھ آئے ہیں ایک نظر اس پر بھی ڈال

لیجیے۔ حضرت داؤد کو زبور عطا ہوئی اس کا خاص امتیازی پہلو یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں یہی ایک کتاب منظوم

شکل میں ہے، جو تمام تر حمد و تجید کے نعمات پر مشتمل ہے۔

قُلْ اَدْعُوا الْاِلٰهَیْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهٖ فَلَا یَسْتَجِیْبُوْنَ دَعْوٰیكُمْ وَلَا یَضُرُّوْكُمْ شَيْئًا (۵۶)

اور پر کی تین آیتیں، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں، اٹھائے کلام میں، بطور جملہ مترقہ، برسر موقع تنبیہ و ہدایت

کلام کا متن

کے لیے آگئی تھیں، اب پھر کلام اپنے اصل سلسلہ یعنی آیات ۵۱-۵۲ سے بڑھ گیا۔ اوپر ارشاد ہوا تھا کہ جس

اچھے معنی

سعادت کے ظہور کے لیے تم جلدی چمائے ہوئے ہو کیا عجب کہ اس کا وقت قریب آ پہنچا ہو۔ اب یہاں فرمایا کہ

جن کو تم خدا کا شریک بناٹے بیٹھے ہو اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے تو ان کو بلا دیکھو، نہ وہ کسی مصیبت

کو دور کر سکیں گے اور نہ ہی کر سکیں گے کہ کچھ دیر ہی کے لیے اس کا رخ کسی اور طرف مڑ دیں۔

اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ یَتَّبِعُوْنَ اِنِّیْ رَیِّیْھُمْ اَوَّلَیِّیْھِمْ اٰیٰھُمْ اٰخِرَیْبٌ وَّیَرْجُوْنَ رَحْمَۃَ وَّیَخَافُوْنَ

عَذَابَہٗ طٰیۡۃً عَذَابَ رَبِّکَ كَانَ مَحْذُوۡۃً (۵۷)

یعنی جن فرشتوں کو یہ خدا کا شریک بناٹے بیٹھے ہیں وہ تو خود ہر وقت خدا کے قرب کی طلب میں مگر کم ہیں۔

وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور کیوں نہ ڈریں۔ تیرے رب کا عذاب چیز ہی

ایسی ہے کہ اس سے ہر شخص ڈرے اور بچے، خواہ وہ کتنا ہی عالی مقام ہو۔

۱۰۔ آگے کا مضمون — آیات ۵۸-۶۰

پچھلے آیت ۱۱ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو عذاب الہی سے ڈراتے تو وہ جھٹ عذاب کا مطالبہ شروع کر دیتے کہ جس عذاب کی روز دھکی سنا رہے ہو اس کو لا کر دکھاتے کیوں نہیں۔ اب یہاں اوپر والی آیات میں اس کا ذکر آیا تو اس باب میں جو سنت الہی ہے اس کی وضاحت فرمادی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی طلب پر عذاب کی نشانیاں اگر نہیں دکھاتا تو کیوں نہیں دکھاتا — آیات کی تکرار فرمائیے۔

وَأَنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ يُقِيمُهُ أَوْ
مَعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ
مَسْطُورًا ۝۵۸ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الْآلَاءِ كَذَبَ
بِهَا الْأَوَّلُونَ ۝۵۹ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا
وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝۶۰ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ
أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً
لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا
يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝۶۱

اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کر چھوڑیں یا اس کو کوئی
سنت عذاب نہ دیں۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں
روکا مگر اس چیز نے کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا۔ اور ہم نے قوم ثمود کو ایک اونٹنی ایک بکھیں
بکھول دینے والی نشانی دی تو انھوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس کی تکذیب کر دی اور
ہم نشانیاں بھیجتے ہیں تو ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ ۵۸-۵۹

اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو اپنے گھرے میں لے
لیا۔ اور وہ رویا جو ہم نے تم کو دکھائی اس کو ہم نے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنادیا اور
اس دخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی اور ہم تو ان کو ڈراتے ہیں لیکن یہ چیز ان کی
غایت سرکشی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ ۶۰

۱۱۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

فَإِنَّ مِنْ قَوْمٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ يُقَيِّمُ أَرْوَاحَ بَنِي إِدْرِيسَ إِنْ كَانَ
ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٥٥)

‘قَوْنِيَّة’ سے مراد یہاں، جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر آئے ہیں، وہ مرکزی بستیاں ہیں جو کسی قوم کے احیاء و ترقی کا مرکز بنتی ہیں۔

یہ کفار تشریش کے مطابق نہ تھے عذاب کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ بچائیں، ہر بستی جو کفر و طغیان کی راہ اختیار کرے گی وہ دو حالتوں میں سے کسی ایک سے لازماً دوچار ہو کے رہے گی۔ یا تو ہم اس کو ہلاک کر چھوڑیں گے یا اس کو سخت عذاب دیں گے۔ یہاں بات اجمال کے ساتھ فرمائی گئی ہے لیکن اسی سورہ میں پیچھے وہ سخت الہی بھی بیان ہو گئی ہے جس کے تحت یہ بات واقع ہوتی ہے۔ آیت ۲۱ پر ایک نظر میرٹال کیجیے۔

اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے
خوش حالوں کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس میں مار مار کر
کرتے ہیں، پھر ان پر بات پوری ہو جاتی ہے پھر ہم اس
کو ایک تلم غمیت دیا بود کر کے رکھ دیتے ہیں۔

یوں تو یہ سنت الہی ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی لیکن کفار قریش کے لیے یہ مسئلہ اور بھی زیادہ سنگین اس وجہ سے بن گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انہی کے اندر سے ایک رسول بھیج دیا تھا رسول انہام حجت کا آخری ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوم رسول کی تکذیب کر دیتی ہے تو ایک خاص مدت تک ہدایت پانے کے بعد وہ لازماً تباہ کر دی جاتی ہے۔

وَكَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یعنی یہ بات نوشتہ الہی یا خدا کے دفتر میں مرقوم ہے۔ اس لئے یہ لکھ رکھا ہے کہ غلامِ قوم ان جرائم کی اپنے ارادہ و اختیار سے ترک نہ ہوگی اور ان کی پاداش میں وہ یوں اپنے کیفر کو دلائے

کو پہنچے گی۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ فَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمَهَا بِهَادٍ
وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (۵۹)

یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ حکمت و رحمت واضح فرمائی ہے جس کے سبب سے وہ لوگوں کے شدید مطالبہ کے نشانی نہ بھیجے
باوجود کوئی نشانی عذاب نہیں بھیج رہا ہے۔ فرمایا کہ نشانوں کا مقصد تو لوگوں کو ڈرانا اور تنبیہ کرنا ہوتا ہے کہ
وہ ان کو دیکھ کر اس عذاب الہی سے ڈریں جس سے ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے لیکن پھلی قوموں نے اپنی شامت
اعمال سے ہمیشہ یہ کیا کہ ان نشانوں سے تنبیہ ہونے کے بجائے ان کی تکذیب کر کے اپنے لیے انھوں نے
عذاب الہی کا دروازہ کھول لیا۔

فَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ب کا صلہ چونکہ ظلموا کے ساتھ مناسبت نہیں
رکھتا اس وجہ سے یہاں مزنث مانیں گے یعنی ظَلَمُوا انفسَهُمْ وَكَذَّبُوا بِهَا انھوں نے اپنی بانوں پر ظلم کیا اور انہوں
کے نشانی ہونے کی تکذیب کر دی۔

یہ مثال بیان ہوئی ہے اور پر والی بات کی کہ عذاب کی نشانوں کی پھلی قوموں نے کس طرح تکذیب کی ہے۔ نشانوں کی
فرمایا کہ ہم نے قوم ثمود کو ناقہ ایک آنکھیں کھول دینے والی نشانی کی حیثیت سے دی۔ اگر وہ ضد سے اندھے نہ ہر
چکے ہوتے تو ان کے لیے وہ کافی تھی لیکن انھوں نے اس نشانی سے کوئی فائدہ اٹھانا تو درکنار ناقہ کی کوہن کا
کراس کو ہلاک کیا اور اس طرح خود اپنی ہلاکت کے لیے عذاب الہی کا دروازہ کھول لیا۔

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا یعنی عذاب کی کوئی نشانی تو جب بھی ہم بھیجتے ہیں محض اصل عذاب سے
تنبیہ اور آگاہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں لیکن ہٹ دھرم لوگ اس سے قائل نہیں ہوتے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی
تاویل کر کے اپنی خستہوں کے لیے بہانہ پیدا کر ہی لیتے ہیں۔ اگر فکر برسا دینے والی ہوا (عاصب) کا کسی طرف
سے طوفان اٹھے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو بارگرم ہے جو ہم پر برسے والا ہے مگر کوئی اور آفت ارضی یا سماوی نمود
ہو تو کہیں گے کہ توہوں پر ایسے نرم و سخت دن تو آیا ہی کرتے ہیں۔ غرض کوئی نشانی جس کا مقصد محض تخویف و تنبیہ
ہو وہ تو ان کو قائل کرنے والی بن نہیں سکتی، یہ تو اگر قائل ہو سکتے ہیں تو اصل عذاب سے قائل ہو سکتے ہیں لیکن
اس کے ظہور کے بعد قائل ہونے اور نہ ہونے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

وَلَقَدْ مَنَّا لَكَ أَنْ تَزِلَّ آحَاطُ بِالنَّاسِ مَا جَعَلْنَا الزُّلْماً وَالْعِزَّ إِلَّا لِمَنْ أَرَادْنَا أَنْ يَتَّخِذَ لِنَا
الْمُلُوكَ تَتَرَفَّى الْغَوَاةُ مِنْهُمُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (۶۰)

تخویفی و تبلیغی نشانوں کے باب میں پھلی قوموں کا جو رویہ رہا ہے اوپر کی آیات میں اس کی طرف اشارہ
فرمایا۔ اب یہ خاص اسخضرت مسلم کی قوم کی بعض باتوں کا حوالہ دیا ہے جس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اگر ان کے باب میں
کی طلب پر ان کو بھی کوئی تخویفی نشانی دکھائی گئی تو ان کا رویہ بھی پھلی قوموں سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ یہ بھی اس کی قرینہ کارویہ

کمزور کر دیں گے اس لیے کہ اب تک جو باتیں ان سے تخیلیت و تنبیہ کے مقصد سے کہی گئی ہیں انھوں نے ان سب کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ مثلاً جب ہم نے تم کو یہ خبر دی کہ تمہارے رب نے لوگوں کو اپنے گھر سے میں سے لے لیا ہے تو انھوں نے اس سے متنبہ ہونے کے بجائے اس کا مذاق اڑایا کہ تم دونوں کی لے رہے اور ڈیگیں مار رہے ہو۔ یہ اشارہ ان آیات کی طرف ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اب ہم کفار مکہ کے زور و اثر کو اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مثلاً سورۃ رعد میں ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ (۲۱ - رعد)

کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم سرزمین (مکہ) کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے اطراف سے اس کو کم کرتے ہوئے۔

یہ بات اس وقت فرمائی گئی تھی جب اطراف مکہ میں اسلام پھیلنے لگا اور مکہ اور اہل مکہ گویا آہستہ آہستہ اسلام کے گھر سے میں آ رہے تھے۔ یہی مضمون آیت ۲۲ - انبیاء میں بھی ہے۔ پھر جب فترت کا دور شروع ہوا تو قرآن نے فتح مکہ کا پیشین گوئی ان الفاظ میں فرمائی۔

فَأَخْرَجْنَا مَن لَّكُم مَّا فِيهَا قَدْ أَخَاطَ (۲۱ - انفصاح)

اور دوسری قومات بھی ہیں جن پر تم ابھی قادر نہیں ہو سکتے

لیکن اللہ نے ان کو اپنے اہل طے میں لے لیا ہے۔

یہ باتیں ہوائی نہیں تھیں بلکہ حالات ان کی صاف پیشین گوئی کر رہے تھے لیکن قریش کے ضدی لیڈروں نے ان تمام تحریفات کا آخر وقت تک انکار ہی کیا یہاں تک کہ بالآخر انھیں مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دینے پڑے۔ 'مَا جَعَلْنَا اللَّهُ دِيَارَهُنَّ إِلَّا دِيَارًا لِلْإِسْلَامِ' یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی دوسری مثال بیان ہوئی۔ فرمایا کہ جو دیا ہم نے تم کو دکھائی اس میں بھی ان کے لیے تخیلیت و تنبیہ مضمون تھی لیکن وہ بھی ان کے لیے فتنہ ہی بنی انھوں نے اس کا بھی مذاق ہی اڑایا۔

واقعہ معراج
روزِ عمل

'رُؤْيَا' سے یہاں اشارہ واقعہ معراج کی طرف ہے جس کا ذکر سورہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔ وہاں ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ اس واقعہ کے اندر قریش اور بنی اسرائیل دونوں ہی کے لیے یہ تنبیہ مضمون تھی کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں گھروں کی تولیت و امانت ان کے موجودہ خائن متروکوں سے چھین کر نبی امی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ پر ایمان لانے والوں کے حوالہ کی جانے والی ہے۔ لیکن اس تنبیہ سے دونوں میں سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہر ایک نے طرح طرح سے اس کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ جو چیز ان کی تنبیہ و تخیلیت اور ان کو ان کے مستقبل سے آگاہ کرنے کے لیے تھی وہ ان کی شامت اعمال سے ان کے لیے ایک فتنہ بن کے رہ گئی۔

تنبیہات سے فائدہ
نہ اٹھانے کا ایک
ادب مثال

مَا شَجَرَةَ الْكَافِرِينَ فِي الْقُرْآنِ : یہ تیسری مثال بیان ہوئی تنبیہات سے ان کے فائدہ نہ اٹھانے کی۔ لے ہم کچے حضرات انبیاء کی روایا اور خواب کا فرق بھی واضح کر چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی روایا روایتیں صادق ہوتی ہیں۔ یہودی الہی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ آنحضرت مسلم کو متعدد بڑے بڑے واقعات روایا میں دکھائے گئے۔ روایا کے شہادت با وقعات انھوں کے شہادت سے زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔

شَجَرَةُ مَلْعُونَةٍ سے اشارہ شجرہ زقوم کی طرف ہے جس کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ وہ دوزخ میں ہوگا۔ اس کو دوزخی بھوک سے میناب ہو کر کھائیں گے پھر اس پر پیاس سے بے تاب ہو کر کھولتا پانی پیائے اڈٹوں کی طرح پیئیں گے۔ شجرہ کے لیے ملعونہ کی صفت مبارکہ کی ضد ہے۔ ایک تو شجرہ مبارکہ ہوتا ہے جو اپنے سایہ اپنی طراوت اور اپنے پھل ہر چیز سے خلق کو فیض پہنچاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس شجرہ ملعونہ ہوتا ہے جس میں نہ سایہ نہ پھل، صرف کانٹوں کا ڈھیر، کرٹوا ہٹ اور زہر سے بھرا ہوا غلغلی کے لیے ایک لعنت اور مصیبت ہوتا ہے۔ زقوم کی صفت یہی ہے۔

ظاہر ہے کہ دوزخ کے یہ احوال اس لیے منائے گئے ہیں کہ غفلت کے ماتے لوگ متنبہ ہوں اور اس سے بچنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہوں آج کر لیں لیکن قریش کے لال بھکڑوں نے اس تنبیہ و تحریف سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، اس عالم کے حالات کو اس عالم کے حالات پر قیاس کر کے یہ نکتہ آرائی شروع کر دی کہ یہ دیکھو، یہ شخص آگ، پانی اور درخت سب کو ایک ہی جگہ جمع کیے دے رہا ہے! بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ آگ بھی ہو اور اس میں درخت بھی ہو، آگ بھی ہو اور اس میں پانی بھی ہو۔

وَنُفِخُ فِي سَاقِبَاءٍ يَئِيْدُهُمْ اِلَّا كَعُيْبٍ نَّازِكٍ يُّوْا۟ا۟ یعنی ہم تو ان کو ان باتوں سے مستقبل کے خطر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ان سے کچھ بچنے کی فکر کریں لیکن یہ چیزیں ان کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اٹھانے کے اس طغیان کیسوی میں اضافہ کیے جا رہی ہیں جس میں یہ مبتلا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے دماغ اتنے ٹیڑھے ہو چکے ہیں کہ سیدھی سے سیدھی بات بھی ان میں جا کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ ان سے یہ توقع نہ رکھو کہ ان کی طلب پر کوئی نشانی ان کو دکھا دی گئی تو یہ اس کو مان لیں گے۔ اس کو دیکھ کر بھی یہ کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے۔ یہ نشانی مذاب سے فائدہ اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ اصل مذاب سے قائل ہو بے دماغ لوگ ہیں جس کے ظہور کے بعد قائل ہونے یا نہ ہونے کا سوال ہی باقی نہیں رہ جاتا۔

۱۲۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۱-۶۵

آگے ان لوگوں کے طغیان و استکبار کے اصل سبب سے پردہ اٹھایا ہے کہ اس کا اصل سبب وہ نہیں (استکبار کا اصل سبب) ہے جو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کو مذاب کی کوئی نشانی نہیں دکھائی گئی بلکہ یہ بے کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں نماز اتوریہ نعمتوں کو اپنا اس کے شکر گزار بندے بننے کے بجائے غورا و گنہگار بن کر رہا ہے۔ یہ روشن اختیار کرنے میں انھوں نے ٹھیک ٹھیک اہلیس کے نقش قدم کی پیروی کی ہے اور اہلیس نے ذریت آدم کے بارے میں اپنا جو گمان ظاہر کیا تھا، ان کے اوپر اپنے اس گمان کو حرف و سچ کر دکھایا۔ آیات کی تلاوت کیجیے

یات

۶۵-۶۱

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلٰسَ
 قَالَ اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طٰٓغِيًّا ۝۶۱ قَالَ اَرَاۤءَيْتَ هٰذَا
 الَّذِیْ كَرَّمْتَ عَلٰی لَیْنٍ اَخْرَجْنِیْ اِلٰی یَوْمِ الْقِیٰمَةِ لَا حَتٰیۤنَ ذُرِّیَّتِهِ
 اِلَّا قَلِیْلًا ۝۶۲ قَالَ اذْهَبْ فَمِنْ تَبَعِكَ مِنْهُمُوۤا فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآءُكُمْ
 جَزَآءً مَّوْفُوۡرًا ۝۶۳ وَاسْتَغْرِزْ مَنْ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصُوۡتِكَ وَ
 اجْلِبْ عَلٰیهِمْ بِخٰیۤلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكْهُمُ فِی الْاَمْوَالِ وَ
 الْاَوْلَادِ وَعَدُۡهُمْ وَمَا یَعِدُۡهُمْ الشَّیْطٰنُ اِلَّا غُرُوۡرًا ۝۶۴ اِنَّ عِبَادِیْ
 لَیْسَ لَكَ عَلٰیهِمْ سُلْطٰنٌ وَكُفٰی بِرَبِّكَ وَكِیْلًا ۝۶۵

ترجمہ نکلت

۶۵-۶۱

اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر
 ابلیس نے نہیں کیا وہ بولا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے
 کہا زرا دیکھ تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے اگر تو نے مجھے روز قیامت تک مہلت
 دے دی تو میں، ایک قدرے قلیل کے سوا، اس کی ساری ذریت کو چٹ کر جاؤں گا۔ فرمایا،
 جا، جو ان میں سے تیرے پیروں جائیں گے تو جہنم تم سب کا پورا پورا بندہ ہے۔ اور ان میں
 سے جن پر تیرا بس چلے ان کو اپنے غوغا سے گھبرائے، ان پر اپنے سوار اور پیدل چڑھالاء،
 مال اور اولاد میں ان کا سا جی بن جا اور ان سے وعدہ کر لے اور شیطان ان سے محض دھوکے
 ہی کے وعدے کرتا ہے۔ بے شک میرے اپنے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور تیرا
 رب کار سازی کے لیے کافی ہے۔ ۶۵-۶۱

۱۳۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِذْ خَلَقْنَا النَّفْسَ الْكَاسِيَةَ نُوحًا لِّإِدْمَ مَرْفُوعًا وَمَا الْإِبْلِيسَ فَقَالَ مَا مَسْعُودُ لَيْسَ خَلَقْتُ طِينًا (۶۱)

آدم اور ابلیس کے اس ماجرے کے تمام اجزاء پر سورہ بقرہ اور اعراف کی تفسیر میں بحث ہو چکی ہے اس سے یہاں ہم گفتگو سیاق و سباق کلام کی وضاحت ہی کی حد تک محدود رکھیں گے۔

پرسنیر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے انکار کی اصل علت یہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب کی کوئی نشانی نہیں دکھائی گئی بلکہ اس کی اصل وجہ ان کا استکبار ہے اور اس معاملے میں انھوں نے ٹھیک ٹھیک اپنے امام ابلیس کی سنت کی پیروی کی۔ جس طرح اس کو جب حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرے تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ایک بزرگ مخلوق ہوں اور ایک خاکی مخلوق کو کس طرح سجدہ کروں اسی طرح یہ لوگ بھی خدا کی نعمتیں پا کر ریادت و امانت کے پندار میں اندھے ہو گئے ہیں اور ان کا یہ پنداران کو اجازت نہیں دے رہا ہے کہ وہ تمہیں رسول مان کر تمہاری برتری اپنے اوپر تسلیم کر لیں اور اپنی زعامت کے پندار سے دست بردار ہو جائیں۔

قَالَ اَدُمُ تَبْتَكَ هَذَا الَّذِي كَسَمْتُ عَلَى نَسِيمٍ اَخْرَجْتَنِي يَوْمَ اُنْقِضْتُ لَاحُظَتُكَ فَوَدَّعَ بِالْاَقْبَلِيْلَا (۶۲)

آدم تبتک کا اسلوب خطاب طنز و تحقیر کے لیے بھی آتا ہے اور اَحْظَنُكَ الْجَوَادُ لَادْفُ کے معنی ہوں گے کہ ٹھیک دل نے زمین کی ساری روئیدگی چٹ کر لی۔

یعنی آدم و ابلیس کی یہ دشمنی ختم نہیں ہو گئی بلکہ یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس نے جوشِ حسد میں خدا سے یہ مہلت مانگی تھی کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دے دی تو میں آدم کی ساری ذریت کو چپٹ کر جاؤں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ آدم اور اس کی ذریت میرے اور میری ذریت کے مقابل میں کسی شرف کے حقدار نہیں ہیں۔

اس کا حال دینے سے مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ جو ایمان نہیں لارہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس اور اس کی ذریات کے زرخے میں آٹے ہوئے لوگ ہیں اور اس نے روزِ اول جو دعویٰ کیا تھا ان لوگوں کے معاملے میں اس نے وہ سچ کر دکھایا ہے۔

قَالَ اِذْ هَبْ فَمَنْ يَمُنُّ مِنْكُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَبَّارَةٌ مُّوَفُّوْا (۶۳)

یعنی ابلیس نے خدا سے قیامت تک کے لیے ذریتِ آدم کو درغللانے کی جو مہلت مانگی تھی خدا نے اس کو وہ مہلت دے دی تھی کہ جو کچھ تجھے کرنا ہے کر، تیرا اور تیری پیروی کرنے والوں کا پورا پورا بدلہ چکا دینے کے لیے جہنم کافی ہے، یعنی تجھ کو یہ مہلت دینے سے کسی فرصت کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہاری سزائیں کوئی کسر رہ جائے گی اس لیے کہ جہنم ایسی چیز ہے کہ وہ ایک ہی ساتھ ساری کسر چپائی کر دے گی۔

وَأَسْتَفْزِرُ مِنْهُمْ بِقُوَّتِي فَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِحِيلِكَ وَرَجُلًا وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ وَعِدًا هُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُمُ الشَّيْطَانُ الْأَعْدُو (۶۴)

استفزاز کے معنی گھبراہٹ میں اندر پریشان کر دینے کے ہیں اور صحت سے مراد یہاں شر و غوغا، ہنگامہ اور ہنگامہ زدگی ہے۔

ابلیس کی صفت کہ وہ ہے تاکہ لوگ اس کو کوئی آسان بازی نہ سمجھیں بلکہ جو اس کے قتل سے اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہوں وہ ہر وقت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چوک رہیں۔

ابلیس کے فعل کی گناہوں میں اپنے شر و غوغا، اپنے نعرے اور ہنگامے، اپنے ریڑیا اور سنیا، اپنے گانے بجانے، اپنے جلسوں اور جلسوں، اپنی تقریروں اور اعلانات، اپنے اخبارات و رسائل اور اس قبیل کی ساری ہی چیزوں سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھالے اور جن کے قدم اکھاڑ سکتا ہے اکھاڑ دے۔

فَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِحِيلِكَ وَرَجُلًا یعنی جادو اور جملہ پیادوں کی ٹولی۔ یعنی اپنے شکر ضلالت کے سواروں اور پیادوں کو بھی ان پر چڑھالا اور اس طرح بھی اگر تیرا پس چلے تو ان کو ایمان سے پھرنے کی کوشش کر دیکھ۔ یہ ملحوظ رہے کہ سوار اور پیادے چڑھالا نامعنی استعارہ ہی نہیں ہے بلکہ امر واقعی بھی ہے سو وہ تمام جنگیں جو دشمنان اسلام نے اہل ایمان کو دیں حتیٰ سے پھرنے کے لیے برپا کی ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔

وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ یعنی جو مال اور اولاد ہم نے لوگوں کو بخشے ہیں تو اگر کر سکے تو جاکر ان میں ساچی بن جا۔ تیرے پرستاران میں تجھ کو شریک کریں گے۔ اپنے مال میں سے تیرا حصہ نکالیں گے اپنی اولاد کے نام تیرے نام پر رکھیں گے اور بعض تیری رضا جوئی کے لیے ان کو قربان بھی کر دیں گے۔

فَعِدَا هُمْ لَوْ مَا يَعِدُ هُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُسُودًا یعنی تو ان کو نہایت لذیذ اور سنہرے وعدوں کے برباش بھی دکھالے جن میں مبتلا ہو کر زندگی کی حقیقی ذمہ داریوں سے وہ بالکل فارغ ہو بیٹھیں۔ اس کے بعد یہ تنبیہ بھی فرمادی کہ وہ وعدے ہُمُ الشَّيْطَانُ الْأَعْدُو یعنی شیطان جتنے وعدے بھی کرتا ہے سب محض فریب ہوتے ہیں۔ مثلاً مشرکین عرب کا یہ دہم کہ ہم جن فرشتوں کو پوجتے ہیں وہ ہمیں خدا کا قریب بنا دیں گے یا یہود کا یہ دہم کہ ہم خدا کے بیٹے اور چہیتے ہیں اس لیے ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔

إِنِّي بآدَمَ كَيْفَ نَكَحْتُ سُلَيْمَانَ وَكَيفَ لَا (۶۵)

سُلَيْمَانَ کے معنی اختیار اور قدرت کے ہیں۔ یعنی مذکورہ سارے قتلے برپا کرنے کی تو مجھے صلت دی گئی لیکن تجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہو گا کہ میرے جو بندے میری بندگی پر قائم و ثابت قدم رہنا چاہیں ان کو تو زور

ایمان پر ہے

داروں کو

برگشتہ کر دے، یہ ایمان پر مجھے رہنے والوں کے لیے تسلی ہے کہ شیطان جو کچھ بھی کر گزے لیکن یہ اختیار مطلق اس
کو حاصل نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے ایمان سے پھیر دے۔ اختیار مطلق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ پھر مزید تسلی
کے لیے فرمایا کہ مَکْنٰی بَرَبِّکُمْ یعنی اللہ کے جو بندے شیطان کے قتل کے علی الرغم اپنے ایمان پر قائم رہنا
چاہیں گے اور اپنے آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب کے حوالے کر دیں گے خدا ان کا کارساز ہے اور
وہ کارساز ہی کے لیے کافی ہے۔ وہ سخت سے سخت حالات کے اندر بھی اپنے بندے کی حفاظت فرمائے گا
اور اس کے ایمان کو بچائے گا۔

۱۴۔ آگے کا مضمون — آیات ۶۶-۷۲

آگے انسان کی اس حالت کی تشیل ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے تب وہ خدا کا پکارتا
اور اسی کے آگے رونا اور گڑگڑاتا ہے لیکن جوں ہی اس مصیبت سے نجات پا جاتا ہے پھر اکرٹنے اور سرکش کرنے
لگتا ہے۔ اسے یہ بات بالکل فراموش ہو جاتی ہے کہ اگر خدا چاہے تو اس کو پھر اسی حالت میں گرفتار کر
سکتا ہے اور اس طرح گرفتار کر سکتا ہے کہ پھر اس سے کبھی رہائی نصیب نہ ہو۔ اس کے بعد دو گروہوں کی تشیل
ہے ایک ان لوگوں کی جو دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس سے صحیح سبق حاصل کرتے ہیں اور دوسری
ان لوگوں کی جو ہمیشہ اندھے بنے رہتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کا آخرت میں جو انجام ہو گا وہ بیان فرمایا۔
یہ ساری تصویر و تشیل قریش کے کفار کی ہے جو قرآن کے مخاطب اول تھے لیکن یہی رویہ دوسرے سرکشوں کا بھی ہوتا
ہے اس وجہ سے بات عام الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

آیات
۶۶-۷۲

رَبُّکُمُ الَّذِیْ یُذِیْجِ لَکُمُ الْفُلْکَ فِی الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
اِنَّہٗ کَانَ بِکُمْ رَحِیْمًا ۝۶۶ وَاِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ فِی الْبَحْرِ ضَلَّ مِنْ
تَدْعُوْنَ الرَّایَا ۝۶۷ فَلَمَّا نَجَّکُمْ اِلَی الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَکَانَ الْاِنْسَانُ
کَفُوْرًا ۝۶۸ اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ یَّخِیْفَ بِکُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ یُرْسِلَ عَلَیْکُمْ
حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَکُمْ وِکٰلًا ۝۶۹ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ یَّعِیْدَکُمْ فِیْہِ
تَاَدَةً اٰخَرٰی فِیُرْسِلَ عَلَیْکُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّیْحِ فِیُفْرِقَکُمْ
بِمَا کَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَکُمْ عَلٰی نَآیْہِ تَبِیْعًا ۝۷۰ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا

بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۴۰ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ
يَا مَعْمِرِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ
وَلَا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ۝۴۱ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۲

ترجمہ پاکت
۶۱-۶۲
تھار ارب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل
کے طالب نہ ہو۔ بے شک وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں مصیبت
پہنچتی ہے تو اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو سب غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو خشکی
کی طرف بچا لاتا ہے تو تم اعراض کر بیٹھتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ ۶۱-۶۲

کیا تم اس بات سے نچنت ہو گئے کہ وہ خشکی کی جانب تمہارے سمیت زمین کو دھنسا دے
یا تم پر بادِ تند بھیج دے، پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ۔ یا تم اس سے نچنت ہو گئے کہ تم کو دوبارہ
اسی میں لوٹائے پھر وہ تم پر بادِ تند کا جھونکا بھیج دے پس وہ تمہاری ناشکری کی پاداش میں تم
کو غرق کر دے اور تم اس پر ہمارا کوئی سچپا کرنے والا اپنے لیے نہ پاؤ۔ ۶۸-۶۹

اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور خشکی اور تری دونوں میں ان کو سواری عطا کی اور ان
کو پاکیزہ چیزوں کا لذق دیا اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فضیلت دی۔ اس دن کو
یاد رکھو جس دن ہم ہر گردہ کو اس کے رہنما سمیت بلائیں گے۔ سو جن کو ان کا اعمال نامہ دہستہ ٹاٹھ
میں ملے گا وہ تو اپنے اعمال نامہ کو پڑھیں گے اور ذرا بھی ان کے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی۔

اور اس دنیا میں اندھا بنا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ تر ہوگا۔ ۷۰-۷۲

۱۵۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

رَبُّكَ الَّذِي يُزِيحُ كُفَّ الْقُلُوبِ فِي الدُّعْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ طَائِفَةً كَانَ يَكُونُ جِثَامًا وَإِذَا مَسَّكَ
الْفُسْرُ فِي الدُّعْرِ وَصَلَّ مَنْ تَدَاوَرَّ إِلَّا يَأْهُ ۝ وَلَمَّا جَعَلْنَا إِلَى الْبِرِّ أَعْرَاضًا طَوَّكَانَ الْإِنْسَانَ كَقَوْلِ (۲۷۰-۲۶۹)

یہ تمثیل ہے اس بات کی کہ ہر نعمت جو انسان کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے اس کا حق اللہ کا نعمتوں
یہ ہے کہ انسان اس نعمت سے متنوع اور اپنے رب کا شکر گزار ہو لیکن یہ انسان کی عجیب برنجی ہے کہ جب اس کو نعمت کی ناقصی
ملتی ہے تو وہ خدا سے اکثر ٹہس اور ہر چیز کو اپنی سعی و تدبیر کا کوشش اور اپنے مزرعہ دیویوں دیوتاؤں کا فضل و کرم سمجھتا
ہے لیکن جب کسی گردش میں آجاتا ہے تو خدا خدا پکارنے لگتا ہے، اس وقت سارے دیوی دیوتا اس کو بھول
جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ اس گردش سے اس کو نجات دے دیتا ہے تو وہ کھلی خوشی اس پر عود کر آتی ہے اور
خدا کو وہ پھر طاق نیاں پر رکھ دیتا ہے۔

اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کشتی اور دریا کے سفر کی مثال دی ہے کہ یہ خدا ہی کی قدرت ہے کہ ہزار کشتی اور دریا
ٹن کا فنی جہاز سمندر کے سینے پر چلتا ہے، اللہ نے یہ انتظام اس لیے فرمایا ہے کہ انسان اپنے سفروں میں اس کا ایک مثال
سے فائدہ اٹھائے اور خدا کے اس فضل و رحمت پر اس کا شکر گزار ہو لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب تک
کشتی رواں دواں رہتی ہے اس وقت تک تو خدا کا اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا لیکن جب کشتی کسی طوفان میں
گھر کر ہچکولے کھانے لگتی ہے تو اس وقت اس کو اپنی اگر کبھی بھول جاتی ہے اور دوسرے دیوی دیوتا بھی بھول جاتے
ہیں، اس وقت وہ صرف خدا ہی سے فریاد و استغاثہ کرتا ہے لیکن یہ حالت صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے
جب تک کشتی گرداب بلا میں رہتی ہے۔ رجون ہی کشتی اس گرداب بلا سے نکلی اور انسان نے خشکی پر قدم رکھا پھر
نہ اسے مصیبت کی وہ ساعیت یاد دہتی ہے اور نہ اس کو خدا سے اپنا رونا اور گڑگڑانا یاد رہتا۔

اس تمثیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تسلی بھی ہے کہ یہ نہ سمجھ کر یہ قریش کے سرکش لوگ
تم سے عذاب کی جو نشانی مانگ رہے ہیں، اگر نشانی ان کو دکھا دی گئی تو یہ ایمان و ہدایت کی راہ اختیار کر
لیں گے بلکہ جب مصیبت میں پھنسیں گے تو خدا خدا پکاریں گے لیکن اس سے چھوڑتے ہی پھر اپنی کھلی بتیں
ہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایمان و ہدایت کی راہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کی صداؤں پر کان دھرے
اور اپنی عقل کی رہنمائی کو قبول کرے۔ یہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو عذاب کی کسی نشانی سے ان کو ہدایت
کی راہ کس طرح مل جائے گی۔

أَفَأَمْسَيْتُمْ أَنْ تَخْشَوْا رَبَّكُمْ فَحَاصِلًا تَقُولُوا لَكُمْ وَكَيْلًا (۲۸)

اب یہ سوال فرمایا ہے کہ دریا سے خشکی میں آجانے کے بعد خدا سے بے خوف اور بے پروا کیوں ہو کر نہ رہے
جاسے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ خدا کی خدائی دریا ہی تک محدود ہے، خشکی اس کی خدائی سے باہر ہے، اگر وہ خشکی میں چند سوالات

زمین کو تھارے سمیت دھنارے یا تم پر لنگر پھر برسا دینے والی باد تندر بھیج دے جو تم کو اور تھارے مکانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دے تو ان کو کون ہے جو تم کو خدا سے بچانے والا بن سکے گا۔

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ تُصِيبَ كُفْرُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ السَّمَاءِ فَيُخَوِّدَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ لَا تَجِدُ مَا كُفَرْتُمْ عَلَيْهِ مُبْعَاثًا (۶۹)

‘قَاصِفٌ’ کے معنی توڑ دینے والی اور تہنچ کے معنی ناصر اور مرد گار کے ہیں۔

‘قَاصِفٌ’ اور
‘مُبْعَاثٌ’ کا لغوی

یعنی تم ایک مرتبہ خدا سے بھڑوٹ جانے کے بعد یہ کیوں کچھ بیٹھے کہ خدا سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے۔ آخر یہ بھی تو ممکن ہے کہ خدا تمہیں کفر ان نعمت کی سزا دینے کے لیے پھر ایسے حالات پیدا کر دے کہ تمہیں دوبارہ پھر اسی سزا سے ساقط پیش آئے اور وہ تم پر ایسی باد تندر بھیجے جو سب کچھ توڑ پھوڑ کر تمہیں غرق کر دے اور تھارا کوئی مامی تھاری حمایت میں ہمارا تعاقب کرنے والا نہ بن سکے! آگے آیت ۷۰، میں اسی مضمون کو یوں ادا فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ كُفَرْنَا بِبَنِي إِدْمَدَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي السَّيْرِ وَالْبَحْرُ وَذَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (۷۰)

انسان کو اس کی ذمہ داری یاد دلائی ہے کہ ہم نے انسان کو جو عزت بخشی ہے، خشکی اور تری دونوں میں اس کے لیے سواری کا جو انتظام کیا ہے، اس کو جو پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اور اس کو اپنی بہت سی مخلوقات پر جو فضیلت دی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ان نعمتوں کا حق پہچانے اور اپنے رب کی ان نعمتوں کو پا کر اس سے اکڑنے اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کے بجائے اس کا شکر گزار اور فرماں بردار بندہ بنے۔ نعمت پا کر اکڑنا ابلیس کی سنت ہے اور اس کا جو حشر ہوا وہ معلوم ہے۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انسان کو دوسری مخلوقات پر جو فضیلت حاصل ہے وہ کلی نہیں ہے۔ خدا کی مخلوقات میں ایسی مخلوقات بھی ہیں جن پر انسان کی فضیلت نہیں ہے۔

يَوْمَئِذٍ نُّعَاذُكَ يَا مَعْشَرَ الْفِتَنِ فَتَنُ أُولَٰئِكَ كَيْتَابُهُ بِمِثْلِهِ فَأُولَٰئِكَ يَفْقَهُونَ كَيْتَابَهُمْ وَلَا يَظْلُمُونَ قَتِيلًا (۷۱)

‘اُنَّاہیں’ کے معنی انسانوں کے گروہ کے ہیں اور ‘امام’ سے مراد لیڈر اور پیشوا ہیں۔

یہ اس دن کی یاد دہانی فرمائی ہے جس دن جزا اور سزا کی خدائی عدالت قائم ہوگی۔ فرمایا کہ اس دن ہم ہر گروہ کو ان کے لیڈروں اور پیشواؤں سمیت اپنے حضور حاضر ہونے کا حکم دیں گے۔ نیک بھی اپنے صالح پیشواؤں اور مقتداؤں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور شرار و مفسدین بھی اپنے ناہنجار لیڈروں کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ پھر نیکوں کو ان کے اعمال نامے ان کے دہنے ہاتھ پکڑائے جائیں گے اور بدوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں۔ تو

جو اہل سزا کے
دن کی یاد دہانی

جن کو ان کے اعمال نامے دہنے ہاتھ میں ملیں گے وہ ان کو پڑھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی نا انصافی نہیں کی گئی ہے۔ ان کی ایک ایک نیکی، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، سب درج ہے اور ہر ایک کا ان کو بھرپور صلہ بھی عطا ہوا۔ وہ ان کو پڑھیں گے، میں فعل اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی وہ خوش ہو ہو کر ایک ایک چیز کو پڑھیں گے اور اپنے رب کی ذرہ نوازی پر اس کے شکر گزار ہوں گے۔ یہاں اگر چہ اس امر کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ ان لوگوں کے تاثرات کیا ہوں گے جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے لیکن سیاق کلام سے خود یہ بات ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنے اعمال نامے پڑھنے کے بجائے اپنے سرور منہیں گے کہ ہائے ہماری بد بختی کہ ہمارے سارے اعمال نامے میں ایک نقطہ بھی روشن نہیں ہے سب تاریکی ہی تاریکی ہے۔ ہرگز وہ کہان کے لیڈروں اور مقتداؤں کے ساتھ جمع کرنے میں اعزاز و تکریم کا پہلو بھی ہے اور تمام محبت کا پہلو بھی۔ اقتدار کے لیڈر تو یہ دیکھیں گے کہ الحمد للہ جس اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے انھوں نے بازیاں کھیلیں اس کا انجام اس شاندار صورت میں سامنے آیا اور ان شرار کے لیڈر اپنی کارستانیوں کے انجام دیکھیں گے اور ان کی بدکردی کرنے والے ان پر لعنت بھیجیں گے اور ان کے لیے، جیسا کہ دوسرے مقام میں تصریح ہے، دوزخ کا مطالبہ کریں گے۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ۖ وَأَصْلَبَٰٓءً ۙ (۷۲)

اصحاب الیمین کے بعد یہ اصحاب الشمال کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ جو مکر یہ لوگ دنیا میں اندھے بنے رہے اصحاب الشمال اس وجہ سے یہ آخرت میں بھی اندھے ہی اٹھیں گے اور اصل منزل سے جو دوری آج ان کو ہے وہ دوری آج کی نسبت کا انجام کہیں زیادہ ہو جائے گی اس لیے کہ آخرت کے ظہور کے بعد ان کے لیے صراطِ مستقیم کی طرف لوٹنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جائے گا۔

اس آیت سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اصحاب الیمین کو جو مرتبہ و مقام حاصل ہو گا وہ اس بنا پر حاصل ہو گا کہ انھوں نے دنیا میں آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزاری بلکہ ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اللہ کی ایک ایک نشانی سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔

۱۶۔ آگے کا مضمون — آیات ۷۳-۷۴

آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید ہے کہ مخالفین کی تمام مخالفتوں کے علی الرغم اپنے موقف حق پر جمے رہو۔ بہت کم ہر گز ہمت نہ ہٹاؤ۔ یہاں بھی کہ تم قرآن میں ان کے حسبِ مشاکھہ ترمیم کرو تو وہ تمہارے دوست اور ساتھی بن جائیں گے کہ تم حق پر لیکن تم کو ایک شوشہ کے برابر بھی اس میں ترمیم و تغیر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تمہاری مخالفت میں یہ زیادہ سے جے ہونے کا کیا زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم کو یہ اتنا تنگ کریں کہ تم یہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تمہارے بعد ان کو بھی اس شہر میں زیادہ ٹکنا نصیب نہ ہو گا۔ رسولوں کی ہجرت کے بعد ان کی قوموں کا جو شر بہا ہے وہی شر ان

کا بھی ہوگا۔ اس کے بعد حصول صبر و استقامت کے لیے نماز خصوصاً تہجد کی تاکید ہوئی اور قرب ہجرت کی تعلیم فرمائی گئی اور ہجرت کے ساتھ جو نفع و البتہ ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ آخر میں مخالفین کی بدبختی پر اظہار افسوس ہے کہ قرآن جیسی چیز جو سراسر شفا اور رحمت ہے، ان لوگوں کی شامت اعمال سے ان کے لیے موجب وبال بن گئی۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

آیات

۸۳-۸۴

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً ۖ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خِيَلًا ۖ ﴿۸۳﴾ وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۖ ﴿۸۴﴾ إِذَا الْأَذْثُكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ۖ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۖ ﴿۸۵﴾ وَلَنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ ﴿۸۶﴾ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۖ ﴿۸۷﴾ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۖ ﴿۸۸﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ۖ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ۖ ﴿۸۹﴾ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ ۖ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ۖ ﴿۹۰﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۖ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۖ ﴿۹۱﴾ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۖ ﴿۹۲﴾ وَإِذَا أُنْعِمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْ بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْكَانَ يُوَسْوِسُ ۖ ﴿۹۳﴾ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۖ فَرِيقٌ

ع ۹

أَعْلَمُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ سَبِيلًا ۖ ﴿۹۴﴾

ترجمہ آیات
۸۲-۸۳

اور بے شک قریب تھا کہ تم کو فتنوں میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے تم پر وحی کی ہے تاکہ تم اس سے مختلف ہو پافتر آکر کے پیش کرو، اور تب وہ تم کو اپنا کاٹھنھا دوست بنالیتے اور اگر ہم نے تم کو جھائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ جھک پڑو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم تم کو زندگی اور موت دونوں کا دو گنا عذاب چکھاتے پھر تم ہمارے مقابل میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ ۴۳-۴۵

اور بے شک یہ اس سر زمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے ورپے ہیں تاکہ یہ تم کو یہاں سے نکال چھوڑیں۔ اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی ٹٹکنے نہ پائیں گے۔ ہم نے تم سے پہلے اپنے جو رسول بھیجے ان کے باب میں ہماری سنت کو یاد رکھو اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے نماز کا اہتمام رکھو زوال آفتاب کے اوقات سے لے کر شب کے تاریک ہونے تک اور خاص کر فجر کی قرأت کا۔ بے شک فجر کی قرأت بڑی ہی حضوری کی چیز ہے۔ اور شب میں بھی تہجد پڑھو یہ تمہارے لیے مزید برآں ہے۔ توقع رکھو کہ تم کو تمہارا رب محمود اٹھانا اٹھائے اور دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے داخل کر عمت کا داخل کرنا اور مجھے نکال عزت کا نکالنا اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت نصیب کر۔ اور اعلان کر دو کہ حق آگیا اور باطل نابود ہو گیا اور باطل نابود ہونے والی چیز ہے۔ ۴۶-۸۱

اور ہم قرآن میں سے جو اتارتے ہیں وہ شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور ظالموں کے لیے یہ چیز ان کے خسائے میں ہی اضافہ کر رہی ہے اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا اور پہلو بدل لیتا ہے اور جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو بایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر ایک اپنی روش پر کام کرے گا تو تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو صحیح تر راستہ پر ہیں۔ ۴۲-۸۳

۱۷۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنْ إِلَهِكَ يَا آدَمُ إِنَّكَ عَلَىٰ آلَتِنَا طَائِفٌ وَإِذَا لَأَتَّخِذُكَ خَيْلًا
وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَغِيَ الْقَدَرَكِمْ تَرَكَنَ إِلَهُهُمْ شَيْئًا خَلِيلًا إِذَا لَأَتَّخِذُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ
تَوَلَّاهُ لَبِغْتُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيبًا (۴۵-۴۷)

”یَقْتَضِيَنَّكَ“ یہاں یَقْتَضِيَنَّكَ یا اس کے ہم معنی کسی لفظ پر متضمن ہے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے
مطلب یہ ہے کہ مخالفین نے اتنا زور باندھا تھا کہ قریب تھا کہ تم کو قتلوں اور آزمائشوں میں ڈال کر تم کو مرفق حق
سے ہٹا دیں لیکن اللہ نے تم کو اس قتل سے بچا لیا۔

کفار کی دعوت رسول کی دعوت میں ایک مرحلہ یہ بھی آیا ہے کہ مخالفین نے جب یہ محسوس کر لیا ہے کہ اب یہ دعوت بڑھ
پکڑ چکی ہے، صرف انہی بہری مخالفت سے اس کا بلانا ممکن نہیں رہا تو اس وقت انہوں نے یہ سیاسی چال چلی ہے
کہ کوئی تجویز باہمی سمجھوتے کی پیش کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی یہ مرحلہ پیش آیا۔ مخالفین نے
جب دیکھ لیا کہ اب یہ دعوت دلوں میں گھر کر رہی ہے تو ان کی بعض جماعتوں نے، روایات میں قبیلہ بنی ثقیف وغیرہ
کا نام بھی آیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ تجویز پیش کی کہ اگر فلاں فلاں احکام میں ترمیم کر دیں تو ہم
یہ دعوت قبول کیے لیتے ہیں، پھر ہم اور آپ گہرے دوست بن کے رہیں گے۔ یہ مرحلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
بڑا ہی سخت تھا۔ ایک طرف اللہ کے نام سے ہوئے احکام تھے جن میں ایک نقطہ کے برابر بھی آپ ترمیم کرنے
کے مجاز نہ تھے، دوسری طرف آپ اپنی قوم کے ایمان کے انتہائی حریص تھے اور کسی ایسے موقعے کو ضائع نہیں ہونے
دینا چاہتے تھے جس سے قوم کے ایمان کی راہ پر بڑھنے کی کچھ امید بندھتی ہو۔ اس صورت حال نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو تذبذب میں مبتلا کر دیا۔ تَقْدَرُکِمْ تَرَکُنَ إِلَهُهُمْ کے الفاظ اسی تذبذب کی طرف اشارہ
کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نازک مرحلے میں اپنے پیغمبر کی دست گیری فرمائی اور آپ کو تردد و تذبذب سے نکال
کر صحیح شاہراہ پر کھڑا کر دیا۔

”یہ امریاں ملحوظ رہے کہ نبی کے معصوم ہونے کے معنی یہ نہیں کہ اس کو کوئی تذبذب کی حالت پیش نہیں
آتی یا کوئی غلط میلان اس کے دل میں خلوت نہیں کرتا بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ اول تو اس کا میلان کبھی جانب
نفس میں نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ جانب خیر میں ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ جانب خیر میں بھی اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا نظر آتا ہے
جو صحیح نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لیتا ہے اور صحیح سمت میں اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے۔“

”إِذَا لَأَتَّخِذُكَ“..... الایہ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے خطاب اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس میں
جو زبردستی خطاب ہے اس کا رخ سمجھوتے کی تجویز لانے والوں کی طرف ہے تاکہ وہ متنبہ ہو جائیں کہ جب اس قسم کے
لے اسی سے ملتی جلتی بات نامہ کی آیت ۴۷ میں بھی گزر چکی ہے۔ اس پر ایک نظر ڈال لیجیے۔

کسی اعلام پر خود پیغمبر کو دنیا اور آخرت میں دو گنے عذاب کی دھمکی ہے تو پھر اس کے بڑے کانٹے کا کیا امکان رہا۔
 ضَعُفَ الْحَيَاتِ وَضَعُفَ النَّسَاتِ میں ایک مضاف محذوف ہے یعنی ضَعُفَ عَذَابِ الْخَيْرَةِ وَضَعُفَ عَذَابِ الْمَسَاتِ اور یہ دو گنے عذاب کی دھمکی رسول کے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے ہے۔ جن کے مرتبے جتنے ہی اونچے ہوتے ہیں اسی اعتبار سے ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اسی اعتبار سے ان کی گرفت بھی ہوتی ہے اگر وہ کوئی غلط کرتے ہیں۔

وَإِنْ كَادُوكُمْ لِتُفْنِقُوهُمْ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكُمْ مِنْهَا مَا ذَا الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَخْلُقَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ سُنَّةٌ مِنْ خَلْقِ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (۷۶-۷۷)

اِسْتَفْثَاؤُ کے معنی گھبرا دینے پریشان کر دینے اور اکھاڑ دینے کے ہیں اور اَلْأَدْنَى سے مراد یہاں سرزمین مکہ ہے۔

مخالفین جب سمجھتے تھے کہ کسی تجویز کے بروئے کار آنے سے ہمیں مایوس ہو گئے تو ظاہر ہے کہ ان کی مخالفت جو پہلے بھی کچھ کم نہ تھی اس مایوسی کے بعد دو چند ہو گئی۔ انھوں نے اپنا اپڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا کہ آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں کتاب یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو انھوں نے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو تمہارے بعد یہ بھی زیادہ ٹکٹے رہ جائیں گے۔ تم سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ان کی ہجرت کے بعد جو حشران کی قوموں کا ہوا وہی حشر لازماً ان کا بھی ہو گا۔ اس معاملے میں اللہ کی جو سنت پہلے سے چلی آ رہی ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے معاملے میں وہ بدل جائے۔

ہم دوسرے مقام میں یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ رسول چونکہ تمام حجت کا کامل ذریعہ ہوتا ہے نیز وہ جب رسول کی ہجرت تک قوم میں رہتا ہے اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے اس وجہ سے اس کی موجودگی تک قوم کو اللہ کے عذاب سے امان حاصل رہتی ہے لیکن جب قوم کی روش سے تنگ آ کر وہ ہجرت پر مجبور ہو جاتا ہے تو قوم ایک بالکل خیرہ بے روح ہو کر رہ جاتی ہے اور تمام حجت کا مرحلہ ختم ہو چکتا ہے۔ اس کے بعد یا تو اللہ کا کوئی عذاب نمودار ہو جائے جو غلاظت کے اس ڈھیر سے زمین کو صاف کر دیتا ہے یا اہل ایمان کی تلوار بے نیام ہوتی ہے اور وہ ان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اہل مکہ کے اشرار کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیش آئی۔

سُنَّةٌ میرے نزدیک سُنَّةٌ وغیرہ کی طرح فعل محذوف سے منصوب ہے یعنی اَذْكُرُ سُنَّةً مَنْ ہم نے جو رسول تم سے پہلے بھیجے ان کے اور ان کی قوموں کے معاملے میں ہماری جو سنت رہی ہے اس کو یاد رکھو۔ اس اسلوب میں فی الجملہ تفصیص ذکر کا پہلو مضمر ہوتا ہے اور یہ براہ راست اصل چیز کو نگاہ کے سامنے کر دیتا ہے۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلدِّينِ النَّسِيءِ إِلَى غَيْرِ الْيُسْرِ وَالْعُسْرَانِ الْقَصْدُ إِنَّ قُرْآنَ الْعَبِيدِ كَانَ مَشْهُورًا (۷۸)

رِاقَعَتِ صَلَوةٌ کا مفہوم صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔

دُنُوکُ کے معنی زوال کے ہیں۔ سورج کے زوال کے تین درجے ہیں۔ ایک وہ جب وہ سمت راست سے ٹھٹھا نمازوں کے اوقات

ہے اور مناجات مرئی العین سے نیچے کی طرف جھکتا ہے، تیسرے جب وہ افق سے غائب ہوتا ہے یہ تینوں اوقات ظہر، عصر اور مغرب کی نمازوں کے ہیں۔ دُکُوک پر 'ن' وقت کے مفہوم میں ہے۔ اس معنی کے لیے یہ عربی میں معروف ہے۔ جس مفہوم کو ہم لفظ پر سے ادا کرتے ہیں بعض مواقع میں وہی مفہوم 'ن' ادا کرتا ہے۔ مثلاً اَلْقَسْوَةُ لِاَلْقَاتِہَا کے معنی ہوں گے نماز اس کے اوقات پر اَقْبِرَ الصَّلٰوۃَ لِذٰلِکَ النَّسَبِ نماز کا اہتمام کرو زوال آفتاب پر۔

عَسَقُ اللَّیْلِ اول شب کی تاریکی جب کہ وہ گاڑھی ہو جائے یہ نماز عشا کا وقت ہے۔

وَقُتَاتِ النَّجْوَا اس کو اگرچہ اِقْتِو کے تحت بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک اس کا نصب تنصیب ذکر کے پہلو سے ہے یعنی اَتَّصَّ بِالَّذِیْ قُتَاتِ النَّجْوَا اس تنصیب ذکر سے نماز فجر کی غامض اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اِنَّ قُتَاتِ النَّجْوَا كَانَ مَشْهُودًا 'قرآن' سے مراد یہاں نماز فجر میں قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ لفظ یہاں فی الجملہ طول قرات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے اور جہر قرات کی طرف بھی۔ مَشْهُودًا سے اس حضور طلب و مانع کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے جو غامض طور پر نماز فجر میں امام اور مقتدیوں دونوں کو حاصل ہوتا ہے اور ملائکہ کی اس ماضی کی طرف بھی جو اس وقت مبارک کی برکات میں سے ہے اور جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دن رات میں پانچ نمازوں اور ان کے اوقات کا ذکر خود قرآن میں ہے۔ بلکہ آگے والی آیت سے معلوم ہو گا کہ تہجد اور اس کے وقت کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اتنی واضح آیات کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن میں پانچ وقت کی نمازوں کا کوئی ذکر نہیں ہے تو ایسے سر پھرے لوگوں کے بارے میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔

نمازوں کے اوقات کے تین میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بڑی نشانیوں کے رکوع و سجود کے اوقات کو ملحوظ رکھا ہے۔ زیر بحث آیت سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ سورج شب و روز کے تمام اوقات میں قیام، رکوع اور سجود میں رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے جن پر سورج کا عکس پڑتا ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے آگے برابر قیام، رکوع اور سجود میں رہتی ہیں اَلْقَسْوَةُ اَلْقَاتِہَا اور اِنَّ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا لَدِیْہِمْ یَحْشُرُہَا وغیرہ آیات میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تمام مخلوقات اپنی صورت و ہئیت سے انسان کو گویا دعوت دیتی ہیں کہ جس طرح وہ خدا کے آگے رکوع و سجود کرتی ہیں اسی طرح وہ بھی ان کا ہم آہنگ ہو کر اپنے رب کی نماز پڑھے لیکن یہ انسان کی عجیب بدقسمتی ہے کہ وہ کائنات کی مخلوق میں سے تو حقیر سے حقیر چیزوں کے آگے گھٹنے اور ماتھے ٹیکتا ہے لیکن اپنے اس رب حقیقی سے اگر ٹٹا ہے جس کے آگے اس کی سجد و چیزیں بھی ہر وقت رکوع و سجود میں ہیں۔ اسی آفتاب کے لیے جس کے رکوع و سجود کا یہاں ذکر ہے، کرن اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنا بچا ہے اور کتنا بچ رہا ہے۔

نماز حصولِ صبر و استقامت کے لیے ہے جو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو درپیش تھا۔ ماہِ حق میں جو سخت مراحل آزمائش

اشیائے کائنات
کا رکوع و سجود

نماز حصولِ صبر و

استقامت کے لیے

کے پیش آتے ہیں ان میں حق پر استقامت اللہ کی معیت کے بغیر ممکن نہیں اور اللہ کی معیت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ نماز یا مخصوص تہجد کی نماز ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ نَاجِلَةً لَّكَ عَنِّي أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (۷۹)

تہجد کے معنی لغت میں تو شب میں کچھ سونے کے بعد اٹھنے کے ہیں لیکن اصطلاح قرآن میں اس سے مراد

وہ نماز ہے جو شب میں کچھ سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جائے۔ شبہ میں 'ب' میرے نزدیک ظریف ہے اور ضمیر مجھ پروردگار کا مرجع لکھا ہے۔

نَاجِلَةً اصل پر جو شے زائد ہو اس کو کہتے ہیں۔ اس کا استعمال کسی نعمت و رحمت پر زیادتی کے لیے ہوتا ہے کسی بار اور مصیبت پر زیادتی کے لیے نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نماز ان پنج وقتہ نمازوں پر تمہارے لیے مزید ہے۔ لُذَّ سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے یہ نماز آپ کے لیے ضروری تھی۔ چنانچہ آپ نے زندگی بھر اس کا اہتمام رکھا نمازوں کے اس اہتمام کی تاکید، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، شیطانی قوتوں کے مقابلہ کے لیے حصول قوت کے مقصد سے تھی۔ اسی مقصد کے لیے یہ تہجد کے اہتمام کی تاکید ہوئی اور اس کی نسبت فرمایا گیا کہ نَاجِلَةً لَّكَ، یعنی یہ تمہارے لیے مزید کمک کے طور پر ہے جو راہ حق کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے صبر و ثبات میں مزید اضافہ کرے گی۔ عام احمقوں کے لیے یہ نماز اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن جو لوگ شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنے اور حق کو دنیا میں برپا کرنے کے لیے اٹھیں ان کے لیے خدا کی نصرت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی نماز ہے۔ چنانچہ امت کے صالحین نے جنہوں نے اس دنیا میں دین کی کوئی خدمت کرنے کی توفیق پائی ہے، اس نماز کا ہمیشہ اہتمام رکھا ہے۔

عَنِّي کا لفظ اصلاً امید و رجاء توقع اور ظن غالب کے اظہار کے لیے آتا ہے لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ آئے تو اس صورت میں امید و رجاء کا تعلق اللہ تعالیٰ کے بجائے مخاطب یا محکم سے ہو جائے گا۔ مَثَلًا عَنِّي رَبُّكَ أَنْ يَرْحَمَكَ ۸۔ اسواء کا ترجمہ ہوگا، تم توقع رکھو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا عَنِّي اللہ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۹۔ جوست کا ترجمہ ہوگا، میں ام رکھتا ہوں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا۔ اسی طرح عَنِّي أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا کا ترجمہ ہوگا، تم امید رکھو کہ خدا تمہیں محمود اٹھانا اٹھائے گا، اس توجیہ سے وہ شہد رفع ہو جاتا ہے جو عربیت سے نا آشنا لوگ اٹھاتے ہیں کہ خدا کے نزدیک تو ہر چیز معلوم و معین ہے تو اس کی طرف توقع اور ظن و گمان کی نسبت کے کیا معنی؟ آگے کسی موزوں مقام پر ہم واضح کریں گے کہ تَعَدَّى اور اس کے ہم معنی الفاظ و حروف بھی جب خدا کی نسبت سے آتے ہیں تو ان میں بھی وہی مفہوم ہوتا ہے جس کی طرف ہم نے اپرا اشارہ کیا۔

مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ 'مقام' ہمارے نزدیک ظرف کے معنی میں نہیں بلکہ مصدر کے معنی میں ہے اور یہ یہاں مفعول مطلق کی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ لفظ بَعَثَ اور 'مقام' میں معنی کا اشتراک موجود ہے اس لیے کہ تَعَدَّى کے معنی اٹھانے اور 'مقام' کے معنی کھڑے ہونے اور اٹھنے کے ہیں اس وجہ سے اس کے مفعول مطلق واقع ہونے میں

کوئی قیامت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو تمہاری مخالفت و نفرت میں یہ شور و غوغا برپا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے لیکن تم اپنے موقف حق پر ڈٹے ہو، غافروں بالخصوص تہجد کا خاص اہتمام کرو اور یہ توقع رکھو کہ تمہارا رب تمہیں اس حال میں اٹھائے گا کہ ایک عظیم امت کی زبانوں پر تمہارے لیے ترانہ حمد ہوگا اور عند اللہ بھی تمہاری ساری محمود و مشکور ہوں گی۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (۸۰)

لفظ قد یہاں دعا کرنے کے مفہوم میں ہے۔ اس مفہوم میں یہ لفظ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے۔ ملاحظہ ہو آیت

۲۹۔ مومنون۔

لفظ صِدْق کی اصل روح، جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، عزت، رسوخ اور استحکام ہے۔ سُلْطٰن کے معنی غلبہ اور تمکین کے ہیں۔

ادھر کی آیات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حالات اتنے سخت ہو چکے تھے کہ اب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ سے ہجرت ناگزیر ہو چکی تھی لیکن اللہ کا رسول اللہ کے اذن کے بغیر ہجرت نہیں کرتا۔ اس وجہ سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اور اپنے تمام پر ڈٹے رہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کو یہ دعا تلقین کی گئی جس میں نہ صرف یہ کہ قرب ہجرت کی طرف اشارہ ہے بلکہ یہ بشارت بھی مضمر ہے کہ آپ کے نکلنے سے پہلے ہی آپ کے داخل ہونے کا انتظام کر لیا گیا ہے، آپ کا نکلنا اور داخل ہونا دونوں عزت و وقار اور رسوخ و استحکام کے ساتھ ہوگا اور یہ کلاس سفر میں غلبہ اور نصرت الہی کا خاص خدائی بدرقہ آپ کے ہم رکاب ہوگا۔ دعا میں اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ کا اَدْخِلْنِيْ پر مقدم ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے داخلہ کا انتظام تمہارے نکلنے سے پہلے ہی ہو چکا ہے اور مَنْ لَّدُنْكَ کے الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گونا گویا ہر حالات کیسے ہی نامساعد و مخالف ہوں لیکن تمہارا رب اپنے پاس سے تمہارے لیے سارے انتظام فرمائے گا۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے تو یہ ایک دعا ہے جو آپ کو تلقین فرمائی گئی ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک عظیم بشارت ہے جو نہایت ہی خطر حالات میں آپ کو دی گئی۔ پھر ہجرت کے سفر کی سرگزشت اور مدینہ میں حضور کے داخلہ کے حالات پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ خلق نے اس بشارت کے ایک ایک لفظ کو علانی طور پر سن لیا تھا۔

مَنْ جَاءَ الْحَقَّ وَدَهَقَ الْبَاطِلَ فَإِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهْوًا (۸۱)

معنی سے مراد قرآن اور وہ دین حق ہے جس کو سب کے قرآن آیا تھا اور باطل سے مراد وہ دین باطل ہے جس کو مٹانے کے لیے قرآن نازل ہوا تھا۔

حق کی فتح اور باطل کی شکست کے اعلان کا آپ کو حکم ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے جس کی طرف ہم اس کے محل میں اشارہ کر چکے ہیں کہ ہجرت و حقیقت رسول کی فتح کا دیباچہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد رسول کے مخالفین لازماً مٹ جاتے ہیں اور دین حق کا بول بالا ہر کے رہتا ہے۔

‘إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذُھُوتًا’ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی فطرت کے اندر باطل کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ خود رو جھاڑیوں کی طرح اس وقت پھیلتا ہے جب اس کو صاف کھوتے رہنے والے موجود نہیں ہوتے ہیں۔ جب اس کو صاف کرنے والے موجود ہوتے ہیں تو حالات کے اعتبار سے گونا گویں مشقت اٹھانی پڑتی ہے لیکن بالآخر یہ نابود ہو کے رہتا ہے اور اس کی جگہ وہ کشت حق بہا اٹھتی ہے جس کا تخم اہل حق ڈالتے ہیں اس لیے کہ انسانی فطرت کی زمین درحقیقت، فطر فطرت نے اسی کشت حق کی پرورش کے لیے بنائی ہے نہ کہ اس خاویں کی پرورش کے لیے جو محض غفلت کی پیداوار ہے۔

فتح مکہ کے موقع پر یہ پیشین گوئی عملاً پوری ہو گئی۔ اس وقت آنحضرت صلعم نیزے کی انی سے خانہ کعبہ کے تہوں کو توڑتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے گرا با اس آیت کا مصداق منصفہ شہود پر آ گیا۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِّرُوحَانِكَ يَلْعَنُ الْفَاسِقِينَ ﴿۸۲﴾ وَلَا يَزِيدُ الْظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿۸۳﴾

یہ قرآن کی تکذیب کرنے والوں کی محرومی اور شامت زدگی پر اظہارِ انوس اور طاعت ہے کہ ہم تو قرآن میں توحید کا کلمہ ہے جو کچھ تار رہے ہیں اس میں ان کے تمام روحانی و عقلی روگوں کا علاوہ اور نتیجہ اور عاقبت کار کے اعتبار سے کرنے والوں کی یہ ان کے لیے سزا سر رحمت ہے لیکن جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں یہی چیز ان کے لیے مزید خسارے محرومی کا باعث بن رہی ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ کی حجت تمام کر کے اپنے آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں شدید عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں۔

وَإِذَا الْعَمَانُ عَلَى الْإِنْسَانِ عَمُوصٌ وَنَسِيحًا ﴿۸۲﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرْكَانَ نِيْسًا ﴿۸۳﴾

‘الإنسان’ کا لفظ اگر عام ہے لیکن یہاں اس سے مراد قریش کے وہی اشرار و مفسدین ہیں جن کا کردار یہاں زیر بحث ہے۔ انھوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول سے حکیمانہ اعتراض کی روش اختیار کی، جیسا کہ انھوں نے ‘فَإِنَّا بِنَايِهِ’ کے الفاظ سے ظاہر ہو رہے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے منہ پھیر کر عام صیغہ سے بات فرماد کہ ‘أَعْمُوصًا’ کے بعد ‘وَنَسِيحًا’ کے الفاظ سے ان کے اعتراض کی تصویر سامنے آرہی ہے۔ کسی چیز سے اعتراض شاکستہ انداز میں بھی ہو سکتا ہے لیکن جب انسان نفرت، بیزاری اور غرور کے انداز میں کسی چیز سے اعتراض کرتا ہے تو وہ پہلو بدل لیتا اور روٹھ سے پھیر لیتا ہے۔

فرمایا کہ انسان کا عجیب حال ہے۔ جب ہم اس پر اپنا فضل و انعام کرتے ہیں تب وہ ہم سے اکرٹتا اور سرکش کرتا ہے لیکن اس کے اعمال کی پاداش میں جب ہم اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کر لیتے ہیں تو وہ دل شکستہ اور بالوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے لیے صحیح روش یہ تھی کہ ہمارے انعام پر ہمارا شکر گزار ہوتا اور کوئی آزمائش پیش آتی تو اس پر صبر کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہی حال ہے تمہارے ان مخالفین کا۔ ہم نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے تو ان کے غرور کا یہ حال ہے کہ تمہاری دعوت و تذکرہ پر تم سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اگر ہم نے ان کو دھڑلایا تو پھر سارا لشکر ہرن ہو جائے گا اور یاس و نامرادی کی تصویر بن کر رہ جائیں گے۔

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَا هَدَىٰ سَبِيلًا (۸۴)

لفظ 'کُل' اگرچہ مکروہ ہے لیکن بعض مواقع میں، جیسا کہ اس کے محل میں ہم واضح کر چکے ہیں، یہ معرفہ کے حکم میں ہو جاتا ہے یعنی اس سے وہی جماعتیں یا اشخاص مراد ہوتے ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہوتا ہے۔

مسئلہ کے معنی طریقہ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم میری بات، سننے پر آمادہ نہیں ہو تو تم اپنی روش پر گامزن رہو گے اور میں بہر حال اپنی دعوت پر قائم رہوں گا۔ تمہارا رب، خوب جانتا ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے، اپنے زعم کے مطابق تم یا میں اور میرے ساتھی۔ آگے آنے والے حالات، بتا دیں گے کہ منزل پر کون پہنچتا ہے۔ یہ آیت گویا تفویض کی آیت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہوئی کہ تم ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کرو اور خود اپنے موقف حق پر ڈٹے رہو۔

۱۸۔ آگے کا مضمون — آیات ۸۵-۱۱۱

آگے مخالفین کے ان اعتراضات کا جواب ہے جو وہ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف اٹھاتے تھے۔ ساتھ ہی ان مطالبات کا حوالہ بھی ہے جو وہ اپنے ایمان لانے کی شرط کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ان مطالبات کو نقل کر کے ان کے جواب بھی دیے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی بھی کہ جن کے اندر علم کا نور ہے وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں، رہے وہ لوگ جو طرح طرح کے معجزات کے مطالبے کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیات کی تلاوت کیجیے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَنَدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۝ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ

آیات

۱۱۱-۸۵

تَفْجَرُ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ٩١ أَوْ تَسْقُطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ
عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلَهٍ وَالْمَلِكَةِ قَبِيلًا ٩٢ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ
مِّنْ ذُرِّهِ أَوْ تُرَفَّى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزَلَ
عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ٩٣
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ
اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ٩٤ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ
لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ٩٥ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي
وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٩٦ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ
الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ عَمِيَائًا وَبُكْمًا وَصَبَّأُ مَا دُوْنَهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا
خَبَّتْ زُرَّتُّهُمْ سَعِيرًا ٩٧ ذَلِكَ جَزَاءُ هُمِبٍ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا
إِنَّا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ٩٨ أَوَلَمْ
يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ
مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ الْكَافُرُونَ ٩٩
قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذْ الْأَمْسُكُمْ خَشْيَةً
الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ١٠٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ فَمَسَّاهُ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي
لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١٠١ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ وَاقٍ لَا ظَنُّكَ لِفِرْعَوْنَ مَثُورًا ①
 فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَ بِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ②
 وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لِبَنِيِّ إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ
 وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ③ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ
 نَزَّلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ④ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ
 لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ⑤ قُلْ إِنْ مَوَدَّةَ
 أُولَئِكَ مَوَدَّةُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ
 يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ⑥ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ
 رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ⑦ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُ وَيَزِيدُ هُمْ خَشُوعًا ⑧
 قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْادِعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ
 الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ
 ذَلِكَ سَبِيلًا ⑨ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ
 يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَ
 كَثِيرٌ تَكْبِيرًا ⑩

تقرآن

الکعبۃ

۱۱۴

اور وہ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے
 ہے اور تمہیں تو بس تھوڑا ہی سا علم عطا ہوا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو سلب کر
 لیں جو ہم نے تم پر کی ہے، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلہ میں کوئی مددگار بھی نہ پاسکو گے۔ یہ
 تو بس تمہارے رب کا فضل ہے۔ بے شک اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے کہہ دو کہ اگر تمام انسان جن

ترجمہ نکات

۱۱۴-۸۵

اس بات پر اکتھے ہوجائیں کہ اس جیسا قرآن لادیں تو وہ اس جیسا نہ لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ۸۵-۸۸

اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کی حکمت کی باتیں بیان کی ہیں لیکن اکثر لوگ انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری بات ماننے کے نہیں جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کرو یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو جائے پھر تم اس کے بیج بیج میں نہیں نہ دوڑا دو یا تم ہم پر آسمان سے ٹکڑے نہ گرا دو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے نہ لا کر اکر دیا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر نہ ہو جائے یا تم آسمان پر نہ چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی ماننے کے نہیں جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتارو جسے ہم پڑھیں۔ کہہ دو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک بشر ہوں، اللہ کا رسول۔ ۸۹-۹۳

اور ان لوگوں کو ایمان لانے سے، جب کہ ان کے پاس ہدایت آگئی، نہیں مانع ہوئی مگر یہ چیز کہ انھوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ کہہ دو، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتارتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، بے شک وہی اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جس کو اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت پانے والا بنے گا اور جسے وہ گمراہ کر دے گا تو تم ان کے لیے اس کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے مونہوں کے بل، اندھے، گونگے اور بہرے اکٹھا کریں گے۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ جب جب اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو مزید بھڑکا دیا کریں گے۔

یہ ان کا بدلہ ہوگا اس بات کا کہ انھوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم
 بڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کیا انھوں
 نے نہیں سوچا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ قادر ہے کہ ان کے مانند پھر پیدا
 کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن
 یہ ظالم انکار ہی پر اڑے رہے۔ ۹۴-۹۹

کہہ دو کہ اگر میرے رب کے فضل کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے
 کے اندیشے سے ہاتھ دھوکتے اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ ۱۰۰

اور ہم نے موسیٰ کو نوکھلی ہوئی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو جب کہ وہ ان کے
 پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تم کو ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ اس
 نے جواب دیا کہ تجھے خوب معلوم ہے کہ ان کو آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے اتارا ہے آگھیس
 کھول دینے کے لیے اور میں تو تم کو اے فرعون ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ارادہ
 کیا کہ ان کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق
 کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم ملک میں رہو بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ
 آجائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ ۱۰۱-۱۰۴

اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اتارا ہے اور ہم نے تم کو
 صرف ایک بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن کو تو ہم نے تقوٰیٰ و تقوٰیٰ کر کے اس لیے اتارا کہ
 تم اس کو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سناؤ اور ہم نے اس کو نہایت اہتمام سے اتارا ہے۔ ان سے کہہ دو
 کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، وہ لوگ جن کو اس کے پہلے سے علم ملا ہوا ہے جب یہ ان کو سنایا

جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ شدنی تھا اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں اور یہ ان کے خسوع میں اضافہ کرتا ہے۔ ۱۰۵-۱۰۹

کہہ دو کہ اللہ کے نام سے پکارو یا رحمن کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز کو زیادہ جہری کرو اور نہ بالکل ہی بٹری، ان دونوں کے بین میں کلاستر اختیار کرو۔ اور کہو کہ شکر کا سنوار ہے وہ اللہ جس کے نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی پادشاہی میں اس کا کوئی ساجھی ہے اور نہ اس کو ذلت۔ سے بچانے کے لیے کسی مددگار کی حاجت ہے اور اس کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ۱۱۰-۱۱۱

۱۹۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

يَسْأَلُونَكَ مِنَ الرُّوحِ فَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (۸۵)

’روح‘ سے مراد یہاں وحی الہی ہے۔ وحی الہی کو روح سے تعبیر کرنے میں یہ اشارہ مضمر ہے کہ جس طرح جسم کی زندگی روح سے ہے اسی طرح روح و عقل اور دل کی زندگی وحی الہی سے ہے۔ اس حقیقت کو سیدنا مسیحؑ نے یوں واضح فرمایا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے، قرآن کو اسی پہلو سے جگہ جگہ روح سے تعبیر کیا ہے۔ مثلاً

يَسْأَلُ الْمَلَكُةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (۲۰۔ تہجد)

يُفْقِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ

عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ رَيْبَ مَرَاتِلَافٍ (۱۵۔ غاشیہ)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا

(۵۲۔ اشوری)

اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف وحی کی روح اپنے

روح کے متعلق سوال کرتے اور ان کا یہ سوال تحقیق کی غرض سے نہیں بلکہ محض اعتراض و استہزاء کے سوال کا ہے۔

ارادہ سے ہوتا۔ یعنی نعوذ باللہ ان کے سوال کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ روح کیا بلا ہے جس کے تم اپنے اوپر اتارنے کے مدعی ہو، اور اس کی حقیقت ہمیں بھی تو سمجھاؤ۔ جواب میں فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر یا سے ہے اور تمہیں علم مقور اسی ملا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس کائنات، اور اس کے خالق کے سامنے ہی بھید سمجھ جاؤ۔ اس روح کو وہی سمجھتے ہیں جن کو اس کا تجربہ ہوا ہے۔ جس کے درد جگر نہ ہوا ہو وہ اگر درد جگر کو دیکھنے کے لیے پچھلے تو اس کو بہ درد کس طرح دکھایا اور سمجھایا جاسکتا ہے۔

ان مخالفین قرآن کے ذہن میں یہ سوال کرتے وقت، یہ بات بھی مخفی ہوتی کہ آخر تمہارے ہی اوپر یہ روح کیوں اترتی ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتی؟ ان کے اسی مافی الذہن کو سامنے رکھ کر اوپر کی آیات میں عن منشاء کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی اس شرف کا مستحق ہر لوہوس نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ ہی جس کو چاہتا ہے انتخاب فرماتا ہے۔

’مِنْ أَصْحَابِ اور مِنْ أَهْلِ‘ کے الفاظ اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہیں کہ یہ چیز امور الہیہ میں سے ہے جس کی اصل حقیقت خدا ہی جانتا ہے۔ ہر شخص اس کی حقیقت کو نہیں پاسکتا۔

وَلَسِنُ رَسْمُنَا لَنَدَّ هَبْنِ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تَعْلَمُ لَا تَعْلَمُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْلًا ۚ الْارْحَمَةُ مِمَّنْ دَرَيْكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (۸۶-۸۷)

اس آیت کا خطاب، اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیکن بات جو فرمائی گئی ہے اس کو انہی لوگوں کو سنانا مقصود ہے جن کا اوپر سوال نقل ہوا ہے فرمایا کہ یہ وحی کی حالت، کیفیت تو تمہارے لیے بھی ایک بالکل اضطراب کی کیفیت و حالت ہے جس میں تمہارے اختیار و ارادہ اور تمہاری خواہش و کوشش کو کوئی دخل نہیں ہے۔ رزق اس کو اپنے ارادے سے لاسکتے اور نہ اپنے ارادے سے روک سکتے۔ یہاں تک کہ اگر ہم اس وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے تم پر رکھی ہے تو کوئی طاقت ایسی نہیں جو تم کو یہ واپس دلا سکے۔ یہ محض ہمارا تصرف غیبی ہے جس سے تمہیں یہ چیز حاصل ہوتی ہے اور صرف ہمارا فضل ہے جس سے ہم نے تم کو سرفراز کیا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر بہت ہی بڑا فضل ہوا ہے۔

قُلْ لَّيْسَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (۸۸)

ظاہر ہے کہ جب خود پیغمبر کی خواہش و کوشش کو بھی اس وحی کے لانے میں کوئی دخل نہیں ہے اور وہ بھی اپنے اختیار و ارادے سے اس قسم کی کتاب پیش کرنے پر قادر نہیں رہا، نہ خالیکہ انہی کے واسطے سے یہ ظہور میں آئی ہے تو تاہم دیگر اچھر سردہ دوسروں کی کیا تاب و مجال ہے کہ اس قرآن کے مثل کوئی کتاب لاسکیں۔ انسان تو درکنار اگر انسان اور جنات دونوں آپس میں گٹھ جوڑ کر کے یہ زور لگائیں کہ اس طرح کی کوئی کتاب پیش کریں جب بھی وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا یہ چیلنج کم و بیش چودہ سو سال سے موجود ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ

عرب و عجم میں سے کوئی اس کو قبول کرنے کی جرأت نہ کر سکا اور اگر کسی نے اس کی نقالی کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے آپ کو مضحکہ خیز بنانے سے محفوظ نہ رکھ سکا۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ خَالِيًا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا الْغُفُورًا (۸۹)

تصویر کے معنی بیان ایک ایک حقیقت کو مختلف اسلوبوں اور گونا گون پیرایوں سے بیان کرنا ہے اور قرآن کے منتخب مثل سے مراد حکمت و معرفت کی بات کہنا ہے۔ عربی میں اس مفہوم کے لیے اس محاورہ کا استعمال معروف (دریلے نام) ہے۔ کسی حماسی کا شعر مشہور ہے۔

یابعد والامثال یفصح بالذی اللہ الحکیم

اسے بدرہ حکمت کی باتیں حکیم عاقل ہی کے لیے بیان کرتا ہے

مطلب یہ ہے کہ اس معجز کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد جس میں حکمت کی ایک ایک بات گونا گون اسلوبوں اور پیرایوں سے ہم نے بیان کی ہے ان لوگوں کے پاس یہ غدر باقی نہیں رہا کہ ان کے پاس خدا کی کوئی ہدایت نہیں آئی۔ اس کتاب نے ان پر حجت تمام کر دی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی لوگوں کی اکثریت انکار ہی پر اڑی ہوئی ہے تو یہ ان کی اپنی محرومی و بدبختی ہے۔

وَقَالُوا إِنَّا تَوَافِقُ قَوْمٍ مِنْكَ حَتَّىٰ نَجْعَلَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَدُونَ ۚ أَوْ تُكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَ عَيْبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَافَ تَفْجِيرِهَا ۚ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا رَعِمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَنَا بِالسَّاعَةِ قَبِيلًا ۚ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَدْفِنُنَا فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُفْقِكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُوهُ ۚ عَظُمَ سُبْحَانَ رَبِّيَ ۚ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَسْئُولًا (۹۰-۹۳)

ایمان کا مسلمہ جب ان کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ایمان لانے کے نہیں بلکہ مجرور کسی بات کے ماننے مخالفین کے اور یاد کرنے کے ہوتے ہیں۔ اب یہ مخالفین کے وہ مطالبات نقل ہو رہے ہیں جن کو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے بطور شرط کے پیش کرتے تھے۔ وہ مطالبات مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ یہ کہ دیکھتے دیکھتے آپ زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیں۔
۲۔ یا یہ کہ آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جائے اور آپ اس کے بیج بیج میں بہت سی نہری نکال دیں۔

۳۔ یا یہ کہ آپ ہم پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے یا یہ کہ اللہ اور فرشتوں کو درود و دعا دیں (دائتہ قبیلہ کے معنی ہوں گے) (دائتہ عیانہ و مقابله)۔

۴۔ یا یہ کہ آپ کے پاس ایک سونے کا مکان ہو جائے یا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے اس آسمان پر چڑھنے کو بھی اس وقت تک باور نہیں کریں گے جب تک آپ وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتاریں جس کو ہم پڑھیں۔

ان سارے مطالبات کے جواب میں ارشاد ہوا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُولًا ان سے کہہ دو کہ میرا رب، ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے، میں تو بس ایک بشر اور رسول ہوں۔ یعنی میں نے خدائی یا خدائی میں شرکت کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ تم مجھ سے اس قسم کے مطالبے کرتے ہو، میرا رب، ہر قسم کی شرکت سے منزہ، ارفع اور بالاتر ہے، میں تو صرف، ایک بشر ہوں اور خدا کا ایک رسول۔ رسول کی حیثیت سے میرا فرض صرف یہ ہے کہ میں تم کو خدا کا پیغام پہنچا دوں۔ ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کر دینے کا مجھے اختیار نہیں ملا ہوا ہے۔

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا لَبِثْنَا اللَّهُ بَشَرًا مَّرْسُولًا (۹۴)

’اَلْهُدَىٰ‘ یعنی الٰہی واضح ہدایت، اپنے تمام دلائل و براہین کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک الٰہی ہدایت کا تعلق ہے وہ تو نہایت واضح شکل میں، اپنے ناقابل تردید دلائل کے ساتھ، ان کے سامنے آچکا ہے۔ اب تو اگر یہ کسی چیز کو اپنے ایمان نہ لانے کے بہانے کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو وہ صرف یہ چیز ہے کہ کیا ایک بشر کو الٰہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے! یعنی جہاں تک دلائل کا تعلق ہے اس سے انکار کی کوئی گنجائش ترقی نہیں رہی ہے۔ لیکن ان کا کبر و غرور اس بات سے مانع ہے کہ وہ ایک بشر کو اپنا رسول مان لیں۔

ثُمَّ لَوْ كَانُوا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَّسْئَلُونَ مُطِيعِينَ لَنُؤْتِيَنَّهُم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا مَّرْسُولًا (۹۵)

یعنی اگر ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بشر کے بجائے کسی فرشتے کو ان کی طرف رسول ہو کر آنا تھا تو ان سے کہہ دو کہ اگر زمین میں انسانوں کے بجائے فرشتے رہتے جتے ہوتے تب تو ہم اگر ان کی طرف رسول بھیجتے تو لازماً آسمان سے کوئی فرشتہ ہی آتا۔ لیکن جب زمین میں انسان رہتے جتے ہیں تو آخر انسانوں کی طرف کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجنے کے کیا معنی؟ رسول اس لیے آتا ہے کہ اس کی زندگی لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنے۔ آخر کسی فرشتہ کی زندگی انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ کس طرح بن سکتی؟

’مَلَائِكَةً‘ کے ساتھ ’يَسْئَلُونَ مُطِيعِينَ‘ کی قید سے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ زمین میں فرشتے آتے جاتے تو ہیں لیکن وہ خدا کے حکم کے تحت اس کی کسی مشیت کی تنفیذ کے لیے آتے جاتے ہیں۔ ان کی مشیت یہاں کے مستقل باشندوں کی نہیں ہے۔

ثُمَّ لَنَعْلَمَنَّ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَرَّةً كَانَتْ بَعِيدًا خَشِيعًا (۹۶)

اب یہ اچھی طرح حجت تمام کر دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ کر دو ان سے کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ دلائل کی عدم وضاحت تمہارے لیے ایمان سے مانع ہے یا تمہاری ضد اور انانیت۔ اللہ اپنے بندوں کے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے۔ اب وہی فیصلہ فرمائے گا کہ تم پر میری رسالت کی صداقت واضح نہیں ہوئی تھی یا تم سب کچھ دیکھ، سن اور سمجھ کر اندھے بہرے اور گونگے بنے رہے۔

وَمَنْ يَّهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَهُوَ ضَالٌّ

مطالبات

کا جواب

انسانوں کے لیے
انسان کے نبی
ہونے کی علت

معاذ اللہ کے

حوالہ کرنے کی

ہدایت

پر ظلم ڈھانے والے لوگ اس کے لیے تیاری کرنے کے بجائے اس کے انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔

قُلْ لَّوْا نَفْسُكُمْ تُحِبُّونَ خَنَازِيرَ دَحْمَةَ دَبِّي إِذَا الْأَنْسَكُمُ نَفْسِيَةَ الْإِنْفَاتِ مَدَوَكَانَ الْإِنْسَانُ قُتُوْدَا (۱۰)

ہم اوپر عرض کر چکے ہیں کہ اس تمام رد و انکار میں قریش کے لیڈروں کی اس حکمرانہ ذہنیت کو بھی بڑا دخل تھا کہ جب دنیا کی تمام نعمتیں ہیں ملی ہیں تو خدا اگر نبوت و رسالت کے منصب پر کسی کو سرفراز کرنے والا ہوتا تو ہم ہی میں سے کسی کو سرفراز کرتا، آخر یہ منصب جلیل ہم سادات کو چھوڑ کر اس غریب آدمی کے حوالہ کیوں کر دیتا۔ ان کی اسی حکمرانہ ذہنیت کو سامنے رکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوئی کہ ان سے کہہ دیں کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تب تو بلاشبہ تم اس کے تنہا اجارہ دار بن بیٹھتے اور اپنے سوا اس میں سے کسی کو بھی اس ڈر سے کچھ نہ دیتے کہ مبادا یہ ختم ہو جائے لیکن اپنے فضل و رحمت کے خزانوں کا مالک میرا رب خود ہی ہے اس نے جن خزانہ ریزوں کا اہل تم کو پایا وہ تمہارے حوالے کیے اور جس فضل عظیم کے لیے میرا انتخاب فرمایا تمہارے اور بنی اسرائیل کے علی الرغم، اس سے مجھ کو نوازا۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قُتُوْدَا میں انسان کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن شاہ انہی لوگوں کی طرف ہے کہ اگر یہ تنگ دل ہیں، اپنے سوا ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو آخر خدا کو انہوں نے اپنے جیسا کیوں گمان کر رکھا ہے۔

تھا کہ حکمرانہ
ذہنیت پر
ضرب

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ

إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُودًا (۱۱)

اور آیت ۹۰ سے ۹۲ تک ان معجزات کا ذکر گزر چکا ہے جن کا قریش مطالبہ کرتے تھے۔ یہ اسی مطالبہ کا جواب ہے کہ ایمان و ہدایت کی راہ معجزات سے نصیب نہیں ہوتی۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طلب پر نواہت کھلے کھلے معجزے دیے لیکن فرعون نے یہ سارے معجزے دیکھ کر کہا تو یہ کہا کہ اے موسیٰ میں تو تم کو ایک سحر زدہ آدمی سمجھتا ہوں۔ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس کے اثر سے تم اس قسم کی ہلکی ہلکی باتیں میرے سامنے کرنے لگے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اسی طرح تمہیں بھی اگر تمہاری طلب کے مطابق معجزے دکھا دیے گئے تو تم بھی کوئی نہ کوئی بات بنا لو گے۔

مطالبہ معجزات
کا جواب

فَنَسِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ میں ایک لطیف تلخ ہے۔ وہ یہ کہ اس مرحلے میں بنی اسرائیل اسلام کی مخالفت کی

حضرت موسیٰ
کی مثال

مہم میں پوری طرح شریک ہو گئے تھے اور قریش یہ معجزات کے مطالبے زیادہ تر انہی کی شر پر کرتے تھے۔ وہ قریش کو یہ سکھاتے تھے کہ ہمارے پیغمبر نے تو یہ یہ معجزے دکھائے تو یہ اگر نبوت کے مدعی ہیں تو یہ بھی اسی طرح کے معجزے دکھائیں۔ ان کی اسی حرکت کے سبب سے قرآن نے انہی کو گواہ بنا کر پیش کیا کہ ان کے نبی نے معجزے دکھائے تو یہی لیکن انہی سے پوچھ کر یہ سارے معجزے دکھانے کا نتیجہ کیا نکلا، اگر نتیجہ یہی نکلا کہ فرعون اور اس کی قوم غرق ہو کر رہی تو آخر یہ راستہ وہ قریش کو کیوں دکھاتے ہیں۔

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَمْتُرُكَ هُوَ لَا عِلْمَ الْآدَبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاحِبِهِ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ

يَفْرَعُونَ مَثْبُورًا - ۱۰۲

مَثْبُورًا کے معنی ہلاکت زدہ کے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو جواب بالکل ترک یہ ترک دیا۔ فرمایا کہ تجھے حضرت موسیٰ خوب معلوم ہے کہ یہ مجھے کسی سحر و شعبدہ کے کرشمے نہیں ہو سکتے۔ ان کی نوعیت یہی گواہی دیتی ہے کہ ان کو اتنا سکتا ہے تو آسمان اور زمین کا رب ہی اتنا سکتا ہے اور اسی نے تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے ان کو اتنا رہا ہے۔ اگر ان کو دیکھنے کے بعد بھی تیری آنکھیں نہیں کھلیں تو تجھ پر اللہ کی محبت تمام ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تیری ہلاکت کا وقت، اسے فرعون! سر پر آ پہنچا ہے۔

فَارَادَ أَنْ يَنْفَذَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ دَمْنًا مَعَهُ جَمِيعًا - (۱۰۳)

چنانچہ اس کے بعد اس نے اپنا پورا زور صرف کر دیا کہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے قدم سرزمین مصر سے اکھاڑ دے اور اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ خدا نے اس کو اور اس کے سارے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔
وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ عَذَابُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَغِيفًا - (۱۰۴)
فرعون کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل پر انعام ہوا کہ اللہ نے ان کو ارض مقدس میں بسایا۔ اَلْأَرْضُ سے مراد یہاں قرینہ دلیل ہے کہ ارض مقدس ہے جس کا بنی اسرائیل سے وعدہ تھا۔ اس وعدے کو پورا کرتے وقت اللہ نے ان کو آخرت کا وعدہ بھی یاد دلایا تھا کہ اس کا میابی کی خوشیوں میں آخرت کو نہ بھول جانا۔ جس طرح اپنے وعدے کے مطابق ہم تم کو سمیٹ کر یہاں لائے ہیں اسی طرح اپنے وعدے کے بموجب ایک دن سمیٹ کر حساب کتاب کے لیے حشر کے میدان میں جمع کریں گے۔ لیکن بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اس یاد دہانی کو بالکل بھول گئے۔

وَبِالْحَقِّ أَسْأَلُنُهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ مَا أَرْسَلْنَا إِلَّا مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا - (۱۰۵)

یہ بات ذہن میں محفوظ رہے کہ یہ سلسلہ بحث اصلاً وحی و قرآن کے ذکر سے چلا تھا۔ پھر اسی سے متعلق بعض دوسرے مسائل زیر بحث آ گئے۔ اب یہ مسائل ختم ہونے تو اصل مسئلہ کو پھر لے لیا۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اتر رہا ہے۔ کسی باطل کی کوئی آمیزش نہ اس میں آگے سے ہوئی ہے نہ پیچھے سے۔ اگر ایسے بے آمیز حق کو بھی یہ لوگ طرح طرح کے شبہات کا ہدف بنا رہے ہیں تو تمہارے اوپر ایسے سرسبز لوگوں کے ایمان و ہدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تم صرف ایک مبشر و نذیر ہو۔ اپنا انذار و تبشیر کا فرض ادا کر کے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر یہ تمہاری بات نہیں سنیں گے تو اس کا انجہام خود بھگتیں گے۔

وَقُلْنَا إِنَّا فَعَلْنَاهُ لِنُتَقَرَّكَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنُزِيلًا تَسْوِيًّا - (۱۰۶)

یعنی یہ قرآن جو جستہ جستہ اتر رہا ہے تو اس دبر سے نہیں، جیسا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم حالات کے مطابق سوچتے ہو اور بتنا دیتا رہتے ہو اتنا سنا دیتے ہو، بلکہ یہ ہم ہی جستہ جستہ کر کے اس کو تم پر اتار رہے ہیں تاکہ تم اس کو

بالتدریج لوگوں کو سناؤ کہ یہ لوگوں کے فکر و عمل کا جزو بنتا جائے۔ اگر ان کا یہ گمان ہے کہ یہ خدائی کتاب ہر قیامت پر لازماً پوری کی پوری بیک دفعہ نازل ہو جاتی اس لیے کہ خدا کو کسی تیاری کی ضرورت نہیں تھی تو یہ گمان بھی صحیح نہیں ہے۔ خدا کو تو بلاشبہ کسی اہتمام و تیاری کی حاجت نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو پوری کتاب ایک ہی وقت میں نازل کر دیتا لیکن اس نے بندوں کی ضرورت اور ان کے حالات کا لحاظ فرمایا اور اس کو نہایت تدریج و اہتمام کے ساتھ آنا ہے۔ تَنْزِيلًا کا مفہوم، جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں واضح کر چکے ہیں، تدریج و اہتمام کے ساتھ آنا ہے۔

قُلْ اِمْتَا بِهٖ اُولٰٓئِکُمْ جُنُوْا عَنِ الْاٰیٰتِ اَدُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ ۚ اِذَا یُنْزِلُ عَلَیْہُمْ فَعِزُّوْا
لِلَّذٰلِقٰنِ سُبْحٰنًا ۚ وَیَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ کَانَ وَعْدًا رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۚ وَیَخْرُجُوْنَ لِلَّذٰلِقٰنِ یَبْکُوْنَ
وَبِیْنٰیہُمْ خُشُوْعًا (۱۰۷-۱۰۹)

’اَلَّذِیْنَ اَدُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ‘ سے یہاں مراد قرینہ دلیل ہے کہ اچھے اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب میں جس طرح اشراذ مفسدین تھے جو اپنا ایڑی چوٹی کا زور قرآن کی مخالفت میں صرف کر رہے تھے اسی طرح ایک گروہ ایسے صالحین کا بھی تھا جو اپنے نبیوں اور صحیفوں کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں ایک رسول اور ایک کتاب موعود کا منتظر تھا۔ اس گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے صحیفہ کے اندر ان پیشین گوئیوں کی جھلک دیکھی جن کے ظہور کے لیے وہ چشم براہ تھا۔ چنانچہ ان کا حال یہ تھا کہ ان کو جب قرآن سنایا جاتا تو یہ بے تحاشا سجدے میں گر پڑتے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورے ہونے پر دل و جان سے اس کا شکر بجالاتے۔ یہ اسی مبارک گروہ کی طرف اشارہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہوئی ہے کہ تم قریش اور بنی اسرائیل کے مکذبین کو سناؤ کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ میرے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے کہ اہل علم کا ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو اس قرآن کو سن کر بے تحاشا سجدے میں گر پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ایمانی وعدہ کو دیکھ کر اس پر گریہ مسرت و شکر اور گریہ خشوع کی دو گونہ کیفیت و حالت طاری ہو جاتی ہے گریہ شکر و مسرت کا پہلو تو اس میں ظاہر ہی ہے، زیادت خشوع کا اس میں یہ پہلو ہے کہ اس سے آخرت کے وعدے کی از سر نو یاد دہانی ہوئی ہے کہ جس رب نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا لازماً وہ اپنا آخرت کا وعدہ بھی پورا کر کے رہے گا۔

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اٰیٰتًا تَذَعُوْا فَلَہٗ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ۚ وَلَا تَجْہَرُوْا
بِیْسْلَاطِکَ ۚ وَلَا تَخَافَتْ بِہَا مَا یَبْتَغِیْنَ ذٰلِکَ سَبِیْلًا (۱۱۰)

جب کسی چیز کے خلاف شبہ اور بدگمانی جوڑ پکڑے تو اس سے تعلق رکھنے والی ان چیزوں پر بھی شبہ ہونے لگتا ہے جن کے اندر کسی ادنیٰ شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اور رحمان دونوں نام استعمال کرتے تھے۔ کلام جاہلیت میں یہ دونوں ہی نام ملتے ہیں۔ البتہ

صالحین اہل کتاب کا رد عمل

قرآن پر ایک اعتراض کا پہلو

اتنی بات ضرورت تھی کہ اسم رحمان زیادہ معروف اہل کتاب کے ہاں غلط عرب کے ذہینوں نے یہی سے اس نام کو بھی قرائی پر اعتراض کا بہانہ بنالیا۔ انھوں نے یہ نکتہ پیدا کیا کہ اس کتاب کی تیاری میں اس شخص کو اگر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ مدد دیتے ہیں۔ قرآن میں ان کا قول "وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اَجْسَدُونَ" جو نقل ہوا ہے اس سے ان کا اشارہ اسی گروہ کی طرف ہوتا تھا۔ بعد میں جب اسم رحمان کی طرف ان کی توجہ ہوئی تو اس کا انھوں نے اپنے گمان کی تائید میں پیش کرنا شروع کر دیا کہ دیکھ تو شخص اپنے پیش کردہ کلام میں رحمان کا نام بہت لاتا ہے جو اہل کتاب سے اس کے تعلق کی دلیل ہے اور پھر یہی سے انھوں نے یہ نتیجہ نکال لیا جو گا کہ یہ ہمارے مذہب اور ہماری روایات پر اہل کتاب کے مذہب اور ان کی روایات مسلط کرنے کی ایک سازش ہے۔

قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ کو خواہ اللہ کے نام سے پکارو یا رحمن کے، جس نام سے بھی اس کو پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یعنی مجرد نام کا تعصب قبول حق میں مانع نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے نام اور بھی ہیں اور اس کو اس کے شایان شان ہر نام سے پکارا جاسکتا ہے۔

وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَوَاتِكُمْ ..... الا یہ معلوم ہوتا ہے اسی نوعیت کا کوئی اعتراض اسلام کے طریقہ نماز پر بھی ان ذہینوں کو ہوا۔ مشرکین کے طریقہ عبادت میں شور و غل اور مکائد و تصدیق یعنی سیٹی اور تالی وغیرہ کو حاصل بہت حاصل رہی ہے۔ برعکس اس کے اسلام میں نماز سنجیدگی اور وقار کا منظر کامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نماز کے اس وقار کا جوڑ بھی انھوں نے اہل کتاب سے ملا کر اس کو بھی اعتراض کا بہانہ بنالیا ہو۔ اس باب میں ہدایت ہوئی کہ نہ تمھاری نمازیں اور دعائیں بہت زیادہ جہری ہوں نہ بالکل ہی تہری بلکہ ان کے بین بین کی راہ اختیار کرو۔ یہ اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ تم امت وسط ہو اس وجہ سے تمھاری نمازوں اور دعاؤں میں بھی امت وسط کی شان ہونی چاہیے۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ تَتَّخِذُ وَلَدًا وَتَكُنُّ لَہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَتَكُوْنُ لَہٗ ذُرِّیَّۃٌ مِّنْ الدِّیْنِ وَتَكُنُّ لَہٗ نَکِیْبًا (۱۱۱)

یہ سورہ کے آخر میں آپ کو خدا ہی کی حمد و تکبیر اور اس کی بلا شرکت غیرے حاکمیت کے اعلان کی ہدایت ہوئی اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جس وادی میں چاہیں ٹھوکریں کھاتے پھریں لیکن تم یہ اعلان کر دو کہ شکر کا سزاوار حقیقی وہ اللہ ہے بلا شرکت غیرے جس نے ذرا اپنے لیے کوئی اولاد بنائی، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک و ہمیم ہے اور نہ اس کو کبھی ذلت و مقہوریت لاحق ہوتی ہے کہ اس سے بچانے کے لیے اس کو کسی حمایتی اور مددگار کی ضرورت پیش آئے۔ وَلَوْ یَکُنْ لَّہٗ ذُرِّیَّۃٌ مِّنْ الدِّیْنِ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حمایتی اور مددگار کی ضرورت اس کو پیش آتی ہے جس کو ذلت پیش آنے کا خطرہ ہو۔ جب خدا کی شان و ذلت کے ہر شانہ سے ارفع ہے تو اس کو حمایتی اور مددگار کی کیا ضرورت۔ وَکَیْفَہُ تَکْبِیْرًا، یعنی اس کی تمام اعلیٰ صفات کا نہایت اہتمام سے اظہار و اعلان کرو، ان مشرکین کے علی الرغم۔

اس سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ وَاجْزِعُوا نَا اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔